

गांधी-अभिनंदन-ग्रंथ

[७१वें जन्म-दिवस की भेंट]

संपादक
सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
वाइस-चांसलर
[काशी हिन्दू विश्वविद्यालय]

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
[दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर]

संस्करण

वत्सूवर (गांधी जयन्ती) १९३९ : १०००

माचं (कांग्रेस अधिवेशन) १९४० : १५००

मूल्य

दो रुपया

प्रकाशक,
भार्तण्ड उपाध्याय,
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली ।

मुद्रक,
एस एन भारती,
हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,
नई दिल्ली ।

पहले संस्करण का वक्तव्य

यह अभिनन्दन-अथ विद्वद्वद्य महात्मा गांधी के जन्म-दिवस (आश्विन कृष्ण १२) पर हिन्दी में प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए हम सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् के अत्यन्त आभारी हैं। अनुमति देने में श्री राधाकृष्णन् ने एक शर्त रखी थी जो उन्हींके शब्दों में इस प्रकार है—

“... You will not make any profit out of it and that the resulting profit will be handed over to me for the relief of distressed Indian students in Great Britain.”

(“... आप इस पुस्तक में कोई मुनाफा नहीं उठावेंगे और जो मुनाफा होगा उसे विलायत में पढ़नेवाले दीन-दुखी भारतीय विद्यार्थियों के सहायताार्थ मेरे पास भेज देंगे। ”)

इस शर्त को हमने सत्यं स्वीकार किया, क्योंकि ‘मण्डल’ तो एक सार्वजनिक सत्ता है। और उसका ध्येय सत्ताहित्य का प्रसार करना है, पैसा कमाना नहीं। अनुमति तो मिली पर कान भारी था। लाड़े तीन सौ पृष्ठों का अनुवाद, छपाई आदि। और इधर नमन की कमी। अनुमति २८ सितम्बर को मिली और पुस्तक १० अक्टूबर (चर्खा दिवसी) को गांधीजी का भेंट करनी थी।

इन गुन्तर भार का उठाने में हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस के प्रबन्धक और कार्य-कर्ताओं का सहयोग हमें पूरा रूप में मिला। जर्दी-ने-जर्दी यथामाध्य पुस्तक छाप देने का जिम्मा उन्होंने लिया। अनुवाद के विषय में भी यही रहा। मण्डल के स्नेहिया, मित्रों और कार्यकर्ताओं ने उत्सहस्रवक अपनी सुविधा-असुविधा का किञ्चित् विचार किये बिना अपना हादिक सहयोग दिया अथवा परिश्रम किया और अपना अनमोल समय दिया। अगर य सब अपना काम समझकर सहयोग का न दौड़ पड़न ता इस ग्रन्थ का समय पर निकलना असम्भव ही था। अब हम मण्डल की भिन्न-मण्डली और हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस के सहायक नया कार्यकर्ताओं के अत्यन्त आभारी हैं। देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं में अत्यधिक व्यस्त होने पर भी हमारी प्रायत्ना पर १० जनवरी १९४८ ने कर्षा जाने समय रत्न में ने इस हिन्दी पुस्तक के लिए कुछ शब्द खास तौर से हिन्दी में लिए भेजे। इनके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इस

प्रकार श्री राधाकृष्णन् का भी हम पर बहुत अहमान है जो उन्होंने इस हिन्दी-संस्करण के लिए विशेष रूप में 'भूमिका' लिख भेजी। इसके लिए हम उनके उपकृत हैं।

अनुवाद के विषय में भी दो शब्द कहना आवश्यक है। मूल पुस्तक भाषा, विचार और भावों की दृष्टि से बहुत गम्भीर और क्लिष्ट है। पश्चिमी विद्वानों ने महात्माजी को हृदय में न जान कर बुद्धि द्वारा जाना है। और बौद्धिक ज्ञान प्रायः जटिल होता है। हमारे, उन विद्वानों ने अपने पाश्चात्य वातावरण को सम्मुख रख कर महात्माजी का विवेचन किया है। फलस्वरूप उनके लेखों में ऐसे विदेशी मुहावरे, पारिभाषिक और शास्त्रीय शब्द आये कि जिनका हिन्दी में उलथा करना सुगम काम न था। समय तो कम था ही। सम्भव है अनुवादको और अनुवाद-सम्पादक के सतत प्रयत्नशील और सचेत रहने पर भी इस ग्रंथ में कहीं-कहीं शका और मतभेद के लिए गुंजाइश रह गई हो। विज्ञ पाठको के ध्यान में यदि कोई ऐसी बात आये तो वे उससे हमें अवश्य सूचित करने की कृपा करें।

यह वक्तव्य हम श्री जैनेन्द्रकुमार को धन्यवाद दिये बिना समाप्त नहीं कर सकते। सारी पुस्तक का अनुवाद करा लेना तो आसान था, पर सारे अनुवाद को देखना, सम्पादन करना और उसमें सशोधन करना कहीं अधिक कठिन काम साबित हुआ। यदि श्री जैनेन्द्रकुमार इस समय हमारी सहायता को न आते तो यह चीज इतनी सुन्दर और सम्पूर्ण नहीं निकल पाती। सारे अनुवाद को उन्होंने परिश्रम से रात-दिन एक करके देखा और सशोधन, तथा संपादन आदि का कार्य किया। इसके लिए हम श्री जैनेन्द्रकुमार के अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

अन्त में कृपालु पाठको से पुनः अनुरोध है कि पुस्तक में यदि छापे-सम्बन्धी या अन्य त्रुटियाँ रह गई हो तो हमारी समयाभाव की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उनके लिए हमें क्षमा करे और उनकी सूचना हमें देने की कृपा करे जिससे उन्हें अगले संस्करण में सुधारा जा सके।

—मंत्री

मेरी शिक्षक !

[खास तौर से हिन्दी-संस्करण के लिए]

कुछ नहींने हुए, श्री राधाकृष्णन् ने मुझे लिखा था कि वह गांधी-जयन्ती के लिए एक किताब तैयार कर रहे हैं, जिनमें दुनिया के बहुत सारे बड़े बादमी गांधीजी के बारे में लिखेंगे। मुझसे भी उन्होंने उस किताब के लिए एक लेख लिखने को कहा था। मैं कुछ राखी हुआ, लेकिन फिर भी एक सिसक-सी थी। गांधीजी पर कुछ भी लिखना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। फिर मैं ऐसी परेशानियों में फँसा कि लिखना और भी कठिन होगया और आखिर में मैंने कोई ऐसा मजमून नहीं लिखा। मैं जो अक्सर कुछ-न-कुछ लिखा करता हूँ और लिखने में दिलचस्पी भी है। फिर यह सिसक कैसी ? कभी-कभी गांधीजी पर भी लिखा है। लेकिन जितना मैंने सोचा यह मजमून मेरे काबू के बाहर निकला। हाँ, यह आसान था कि मैं कुछ ऊपरी बातें जो दुनिया जानती है उनको दोहराऊँ। लेकिन उनमें फायदा क्या ? अक्सर उनकी बातें मेरी नमस में नहीं आई, कुछ बातों में उनमें मतभेद भी हुआ। एक जमाने से उनका साथ रहा, उनकी निगरानी में काम किया, उनका छापा मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बढ़ने और रहन का टा भी बढ़ना। खिन्दगी ने एक करवट ली, दिल बड़ा, कुछ-कुछ ऊँचा हुआ अंखा में रापनी आई नये रान्ने दवें और उन रान्ना पर लाखा और करोड़ों के माप हमकदन हाकर चला। क्या मैं ऐन शस्त्र के निम्नन लिखूँ जाकि हिन्दुस्तान का और भेग एक जुड़ होगया और जिनने कि जमाने को असना बनाया। हम जा इस जमाने में बड़े और उनके अमर में पड़े, हम कैम उसका अन्दाजा करे ? हमारे रग और रंगों में उनकी माहर पड़ी और हम सब उनके टुकड़े हैं। जहाँ-जहाँ मैं हिन्दुस्तान के बाहर गया चाहें यूरोप का कोई दग हा या चीन या कोई और मुल्क, पहला नवाल मुझने यही हुआ— 'गांधी कैम है' 'अव क्या करने है ?' हर जगह गांधीजी का नाम पहुँचा था, गांधीजी की शाहरन पहुँची थी। गंगा के लिए गांधी हिन्दुस्तान था और हिन्दुस्तान गांधी। हमारे दग की इज्जत बड़ी, हैसियत बड़ी। दुनिया ने तनलीम किया कि एक बजीव ऊँचे दर्जे का बादमी हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, फिर से अघरे में रोशनी आई। जो सवाल लाखों के दिल में थे और उनको

लेख-सूची

१. गांधीजी का धर्म और राजनीति (सर एस. राधाकृष्णन्)	...	—३
२. महात्मा गांधी : उनका मूल्य (होरेस् जी. एलेक्जेंडर)	...	—२६
३. एक मित्र की श्रद्धांजलि (सी. एफ. एण्डरूज)	...	—३०
४. गांधीजी का जीवन-सार (जार्ज एस वरण्डेल)	...	—३६
५. भारत का सेवक (रेवरेण्ड बी एस ब्रजारिया)	...	—३८
६. गांधीजी : सेतुरूप और समन्वयकार (बरनेस्ट बारकर)	...	—४१
७. ज्योतिर्मय स्मृति (लारेन विनयान)	...	—४५
८. एक जीवन-नीति (धीनवी पलं एस वक)	...	—४५
९. गांधीजी के साथ दो भेंट (लायोनल् कर्टिस)	...	—४६
१०. गांधीजी और कांग्रेस (डॉ० भगवान्दास)	...	—४७
११. गांधीजी का राजनैतृत्व (एल्बर्ट आइन्स्टाइन)	..	—५५
१२. गांधीजी : समाजविज्ञान-वेत्ता और आविष्कर्त्ता (रिचर्ड बी ग्रेग)	...	—५६
१३. काल-पुरुष (जेराल्ड हेयर्ड)	.	—६१
१४. गांधी : आत्म-शक्ति की प्रकाश-किरण (कार्ल होप)	...	—६५

३१. गांधीजी और बालक (मेरिण नॉन्सीली)	...	—१४२
३२. महात्मा गांधी का विकास (जार्ज मूर)	...	—१४४
३३. गांधीजी का आध्यात्मिक प्रभुत्व (गिन्डर्ट मरे)	...	—१४१
३४. सुदूरपूर्व से एक भेंट (योग नागूजी)	...	—१४३
३५. विविध रूप गांधीजी (डॉ० पट्टाभि सांगारामैया)	...	—१४६
३६. गांधीजी का विश्व के लिए संदेश (कुमारी मोड डी पेन्नी)	...	—१४२
३७. गांधीजी का उपदेश (हेनरी एच. एन. फोल्क)	...	—१४७
३८. आत्मा की विजय (जिबलिन पॉव्लि)	...	—१५१
३९. चीन से अद्वांजलि (एन. क्यूजो. डब्ल्यू)	...	—१५५
४०. राजनेता : भिक्षारी के वेष में (सर क्विन्सल क्रादिर)	...	—१५६
४१. गांधीजी का भारत पर कृप (डॉ० रावेन्द्रनाथ)	...	—१६०
४२. ईश्वर का दीवना (रेजिनाल्ड रेन्गल्स)	...	—१६३
४३. पश्चिम के एक मनुष्य की अद्वांजलि (रोल्फ रोला)	...	—१६७
४४. एक बर्मिनी महिला की अद्वा (जिन्स मोड रॉज्डन)	...	—१७०
४५. सच्चे नेतृत्व के परिणाम (वाइनाबन्ड लेम्बुज्ज)	...	—१७३

गांधी-अभिनंदन-ग्रंथ

प्रास्ताविक

गांधीजी का धर्म और राजनीति

सर्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

[वाइसचांसलर, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी]

भूत पर मनुष्य-जीवन की क्या मे सत्ये दही घटना उनकी अधिभांतिव सम्भवाने क्या उन द्वारा बनाये जाँ डिगाडे हुए नाग्यज्य नहीं, दक्षि मन्त्र तथा भूतों की गोज के पीछे उनकी आत्मा की हुई युग-युग की प्राप्ति है। जो व्यक्ति आत्मा की इस गोज के प्रयत्न में भाग लेते हैं, उनकी मानवी सम्भवा के इतिहास में गायी स्थान प्राप्त होजाता है। सत्य महान् वीरो को, अन्य अनेक दम्भुओं की भाँति दही मुक्ति में भूला दूबा है, परन्तु मन्त्रों की मूर्ति कायम है। गायी की महता का कारण उनके वीरतापूर्ण स्वर्ण करने नहीं, जिनका कि उनका पवित्र जीवन है, जो यह भी कि ऐसे समय में जबकि विनाश की इतिहास प्रचल होनी दीख नहीं है वह आत्मा की सज्जन करने तथा जीवन देने की शक्ति पर जोर देने है।

राजनीति का धार्मिक आधार

गंगा नदी की धारा में
 और उसकी समता की
 लहरों में
 पर धर्म का
 लहरों में
 नीला
 कि
 गंगा की
 गंगा की
 गंगा की
 गंगा की
 गंगा की

उनका ज्ञान ही भी होगा और नहीं भी। नहीं, इसलिए कि गांधीजी को गुप्ततम अथवा दूरतम कोर्ट भी वाणी कुछ चहती नुनार्त नहीं देती। हाँ, इसलिए कि उनको उत्तर मिला जा पड़ता है, यह अपने आपको ऐसा मनुष्य अनुभव करते हैं कि उनको उत्तर मिल गया हो। वह मिला हुआ उत्तर इतना तर्क-बुद्ध भी होता है कि जिससे वह परख लेते हैं कि मैं अपने ही स्वप्नो या कल्पनावो का धिकार तो नहीं हुआ। “एक अलक्षणीय रहस्यमय शक्ति है जो वस्तु-नाश में व्याप्त है। मैं इसे देखता नहीं, परन्तु इसे अनुभव करता हूँ। यह अदृष्ट शक्ति अनुभव द्वारा ही गम्य है। प्रमाणों से इसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी इन्द्रियो से गम्य जो कुछ भी है उस नदने यह शक्ति सर्वथा भिन्न है। इसकी सत्ता बाह्य साक्षी ने नहीं, प्रत्युत उन व्यक्तियों के कायापलट ने—उनके जीवन व व्यवहार से—सिद्ध होती है, जिन्होंने अपने अन्तःकरण में ईश्वर का अनुभव कर लिया है। यह साक्षी पैगम्बरों और ऋषियों की अविच्छिन्न शृंखला के अनुभवों ने, सब देशों और सब कालों में, निरन्तर मिलती रही है। इन साक्षी को अस्वीकार करना अपने आपको ही अस्वीकार करना है।”^१

“यह युक्ति या तर्क का विषय कभी नहीं बन सकता। यदि आप मुझे ज़िरो को युक्ति द्वारा विश्वास करा देने को कहें तो मैं हार मानता हूँ, परन्तु मैं आपसे इतना कहे देता हूँ—आप और मैं इस कमरे में बैठे हैं, इस सचाई से भी अधिक—मुझे उसकी सत्ता का निश्चय है। मैं यह भी कहता हूँ कि मैं बिना हवा और पानी के जी सकता हूँ, परन्तु उसके बिना नहीं। जान मेरी आँखें निकाल ले, मैं मरेगा नहीं। आप मेरी नाक काट ले, मैं मरेगा नहीं। परन्तु ईश्वर में मेरे विश्वास को उड़ा दें तो मैं मरा ही पड़ा हूँ।”^२

हिन्दू-धर्म की महती आध्यात्मिक परम्परा के अनुसार, गांधीजी दृढतापूर्वक कहते हैं कि जब हम एक बार अपनी प्राणविक वामनावो द्वारा होनेवाले पतन की गहराई से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं तब जीव-मात्र में नम-दृष्टि होजानी है। यह ठीक है कि पर्वत-शिखर पर चढ़ने के मार्ग विभिन्न हैं हम जहाँ-कहाँ से वहीन ऊपरका चढ़ना पड़ता है। परन्तु हम सबका लक्ष्य एक ही है। इस्लाम का अल्लाह वही है जो ईसाइयों का गाड और हिन्दुओं का ईश्वर है। जिन प्रकार हिन्दू-धर्म में ईश्वर के नाम अनेक हैं उसी प्रकार इस्लाम में भी अल्लाह के बहूत-ने नाम हैं। इन नामों में व्यक्तियों की अनकता नहीं, बल्कि उनके गुण प्रकट होते हैं। मनुष्य तो अल्प है मगर उसमें अपनी अल्पता ने ही उस महान् शक्तिशाली परमेश्वर का उसके ताना बुनो द्वारा बन्धानन का यन्त्र किया है, यद्यपि वह मवथा गणानीन, वणनानीन और मानानीन है। ईश्वर में सजीव विश्वास का परिणाम सब

१ ‘यग इण्डिया’, ११ अक्तूबर १९२८

२ ‘हरिजन’, १६ मई १९३८

अपने मान देते को निछावर कर दिया। ये सब यदि कोरी बसो-तस्वित क्यारों हो, तो भी प्रश्न यह है कि उनमें यदि मनुष्यों की किसी दृष्टमूल अन्त प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती तो उनकी मूर्ति ही क्यों की गई? निम्ना आप प्रेम करेंगे, उनमें ही आप वाष्ट-महिम्न बनते जायेंगे। अनन्त प्रेम का अर्थ है अनन्त वाष्ट महिम्नता। "जो कोई अपना जीवन बचावेगा वह उसे खो बैठेगा।" हम यहाँ ईश्वर का नाम कर रहे हैं। हमें अपने जीवन का उपयोग उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना है। यदि हम ऐसा नहीं करते और अपना जीवन खर्चने की बजाय उसे बचाने का प्रयत्न करने हैं तो हम अपनी पृथ्वी के विपरीत आचरण करते और अपने जीवन को खो देने हैं। यदि हमें जहाँतक हमारी दृष्टि जा सकती है वहाँतक पहुँचने के योग्य बनना हो, यदि हमें दूरतक की पुकार पर अमल करना हो, तो हमें मानसिक अभिलाषा, यग, सम्पत्ति और ऐन्द्रियिक दीप्यों का परित्याग करना ही पड़ेगा। निर्धनो और जानि-बहिष्कृतो ने एकता प्राप्त करने के लिए हमें भी वैसा ही निर्धन तथा बहिष्कृत बनना पड़ेगा। निन्दा-श्रुति की परदा न करके, बेघडक सत्य कहने तथा करने में और निश्चय होकर सबके प्रति प्रेम तथा धना का बर्ताव करने के लिए, वैराग्य की परम आवश्यकता है। ऐसी स्वतन्त्रता (मुक्ति) उन बन्धन-रहितों के लिए है जो तृण-मात्र का भी स्वामी हुए बिना निखिल जगत का उपभोग करते हैं। इस सम्बन्ध में गांधीजी मल्हासी के उस उच्च आदर्श का पालन कर रहे हैं जो उन्हें कहीं भी टिककर रहने और जीवन को कोई भी एक प्रणाली स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता।

परन्तु जब कभी तपश्चर्या के इस मार्ग पर पूर्णतया अमल करने का उपदेश, केवल सन्यासियों को ही नहीं, मनुष्यमात्र को किया जाता है, तब कुछ अतिशयोक्ति में काम लिया जाता है। उदाहरणार्थ, जननेन्द्रिय का नियम सबके लिए आवश्यक है, परन्तु आजन्म ब्रह्मचारी कुछ ही रह सकते हैं। स्त्री-पुरुष के मयोग का प्रयोजन केवल शारीरिक अथवा ऐन्द्रियिक सुख ही नहीं है प्रत्युत प्रेम प्रकट करने और जीवन-शृंखला को जारी रखने का भी एक साधन है। यदि इनमें इमर्गो को हानि पहुँचे अथवा किसी-की आध्यात्मिक उन्नति में बाधा हो तो यह काम बुरा हो जाता है। बुरा स्वयं काम में इन दोनो बुराइयों में से कोई भी बनमान नहीं है। जिस काम द्वारा हम जीते हैं, प्रेम प्रकट किया जाता है और जीवन-शृंखला बढ़ती है वह काम अथवा रास का काम नहीं है। परन्तु जब अध्यात्म के उपदेशक ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं तब उनका अभिप्राय यह होता है कि मन की शक्ति का ऐन्द्रियिक वासनाओं द्वारा नष्ट होने में बचाया जाय।

गांधीजी ने अपना जीवन यथामन्त्रव नीमान्तक मय बनाने में कुछ भी उठा नहीं रक्खा और जो उनको जानते हैं वे उनके इस दाव का मान जायेंगे कि वह सब सम्बन्धियों और अजन्मियों स्वदेशियों और विदेशियों गरीबों और कालों हिन्दुओं

आदर्श, जिनका कि मनुष्यों को अधिकाधिक बोध होता जा रहा है और उनका तकाजा या मतान्तर, ये सब उन विघ्न-बाधाओं के विरुद्ध सर्वनाधारण मनुष्य के विद्रोह के विन्हा है जो उसे रोक रखने और पीछे लौचने के लिए असे से जमा हो रही थी । स्वतन्त्रता के लिए अधिकाधिक जागरूक होते जाना मानवीय इतिहास का सार है ।

हम दहृषा अपवाद-स्वरूप घटनाओं को, उनके विगडे हुए रूप में देखकर, आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे देते हैं । हम भलीभाति यह नहीं समझते कि कभी-कभी व्यतिक्रम हो जाने की घटनाये, अन्वैरी गलियाँ और घोर आपत्तियाँ सदियों से चली आ रही भाषारण प्रवृत्ति का एक अग-भात्र है और इनको उक्त प्रवृत्ति के पृष्ठ-भाग पर रखकर ही देखना चाहिए । यदि हम मानव-जाति के सतत प्रयत्न का कही एकान्त अवलोकन कर पाते तो हम अल्पन्त चकित और प्रभावित रह जाते । गुलाम आजाद हो रहे हैं, काफ़िरो को अब जिन्दा जलाया नहीं जाता, जागीरदार अपने परम्परागत अधिकारों को छोडते जा रहे हैं, गुलामों को लज्जापूर्ण जीवन से मुक्ति मिल रही है, सम्पत्तिगाली अपनी सम्पन्नता के लिए क्षमा-याचना कर रहे हैं, नैतिक नाम्राज्य शान्ति की आवश्यकता बतला रहे हैं, और मानव-जाति की एकता तक के स्वप्न देखे जा रहे हैं । हाँ, आज भी हम शक्तिशालियों का ऐश्वर्य-भोग, धूर्तों की ईर्ष्या, भक्कारों की दशावादी, और दर्पपूर्ण जातीयता तथा राष्ट्रीयता का उदय देख रहे हैं । परन्तु जिस किमी को प्रजातन्त्र की म्हती परम्परा आज सर्वत्र व्याप्त होती दृष्टिगोचर न हो, वह अन्वा ही होगा । उन लोगों के प्रयत्न और परिश्रम अयक है जो एक ऐसा नया नमार निर्माण करने में लगे हुए हैं जिसमें गरीब-ने-गरीब आदमी भी अपने घर में पर्याप्त भोजन, प्रकान वायु और वूप णा तथा जीवन में आगा, प्रतिष्ठा व सुन्दरता का उपभोग कर सकेगा । गाधीजी मानव-जानि के प्रमुख नेवियों में से हैं । विलकुल नामने ही खडी आपत्तियों को देखते हुए वह सुदूरवर्ती भविष्य की कल्पना से सन्तुष्ट नहीं हो सकते । वह तो दुराइयों के मुधार और आपत्तियों के निवारण के लिए दृढ विश्वासवाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, यथासम्भव प्रत्यक्ष तथा सीधे उपायों द्वारा काम करना पसन्द करते हैं । प्रजातन्त्र उनके लिए वाद-विवाद की वस्तु नहीं, एक सामाजिक बान्धविकता है । दक्षिण अफ्रीका और भारत की तमान सार्वजनिक कारंवाइयाँ तभी समझ में आ सकती हैं जब हम उनके मानव-प्रेम को जान ले ।

यहूदियों के साथ नाझियों के व्यवहार ने ममस्त नम्य नसार विलकुल हिल गया है, और उदार राजनीतिज्ञों ने जानि-पक्षपात के पुन फूट पड़ने पर गम्भीरतापूर्वक अपना खेद तथा विमति प्रकट की है । किन्तु यह एक विचित्र परन्तु आश्चर्यजनक सचाई है कि ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका के मयुक्त-राज्यों-जैसे प्रजातन्त्री देशों में भी अनेक जानियों को केवल जातीय फारणों ने राजनैतिक तथा सामाजिक रणवटों का सामना करना पड़ रहा है । गाधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे

और अन्य धर्मावलम्बी मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी आदि भारतीयों में कोई भेद नहीं करते।" वह कहते हैं, "मैं यह दावा नहीं करता कि यह मेरा विशेष गुण है, क्योंकि यह तो मेरे किसी प्रयत्न का परिणाम होने की अपेक्षा मेरे स्वभाव का ही अंग रहा है, जबकि अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि अन्य परम धर्मों के विषय में मैं खूब जानता हूँ कि मुझे उनकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना पड़ा है।"^१

केवल शुद्ध हृदयवाला ही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। सहन-शीलता-युक्त प्रेम आध्यात्मिकता का एक चमत्कार है। इसमें यद्यपि दूसरों के अन्याय हमें अपने कर्णों पर झेलने पड़ते हैं, तथापि उससे एक ऐसे आनन्द का अनुभव होता है जो शुद्ध स्वार्थमय सुख की अपेक्षा भी अधिक वास्तविक तथा गहरा होता है। ऐसे अवसरों पर ही जान होता है कि समार में इस ज्ञान में बढ़कर मधुर अन्य कुछ नहीं कि हम किसी दूसरे को क्षणभर सुख दे सकें, इस भावना में बढ़कर मूल्यवान् अन्य कुछ नहीं कि हमने किसी दूसरे के दुःख में भाग बँटाया। अहंकार-रहित, गर्व-शून्य, भलाई करने के गर्व में भी शून्य, पूर्ण दयालुता ही धर्म का सर्वोच्च रूप है।

मानवता की भावना

यह स्पष्ट होगया कि आध्यात्मिकता की कमीटी प्राकृतिक समार से पृथक् हो जाना नहीं, प्रत्युत यहाँ रहकर सबसे प्रेम रखते हुए कर्म करना है। यस्मिन् सर्वांगि भूतानि आत्मैवाभूद् विज्ञानतः।" अपने पड़ोसी में अपने समान हों (आत्मैव) प्रेम करो। यह ज्ञान निरपवाद है। जीव-मात्र का स्वनन्दना और स्थिति की समानता प्राप्त होनी चाहिए। इस ज्ञान की प्रति के लिए विश्वभर में स्वनन्दन मनुष्य-जाति की स्थापना तो परम आवश्यक है ही, जो इसे स्वीकार करेंगे उनके लिए ज्ञान और धर्म, धन और शक्ति, और वर्ग और राष्ट्र के कृत्रिम बन्धना का छिन्न-भिन्नकर देना भी आवश्यक होगा। यदि एक गिराह या राष्ट्र दूसरे का बरवाद करके आप मुर्गद्वि होने का, जर्मन चँका का बरवाद करके जर्मनदार गानकाग का बरवाद करके और पूँजी-पति मजदूर का बरवाद करके आप मुर्गी जान का ज्ञान कर ना वह उपाय प्रजातन्त्र-विरोधी होगा। इस प्रकार के अन्याय की शिमायत स्वयं शब्द-वचन में ही की जा सकती है। अ प्रसारकृत वा का मदा श्रियार्थ छिन ज्ञान का भय रहता है और शीघ्रित वगैरे स्वभावतः हृदय में भाव का मधुर रहना रहना है। इस अत्र, कृत्रिम अवस्था का अन्त न्याय होगा ही हो सकता है—आप भी ऐसा जो मनश्च-भाव के समाना-चिन्तन का स्वीकार करना है। धन कुछ ज्ञान अत्रा में जगत् में ज्ञान का अन्त माननी बन्धुता की स्थापना करने की 'दशा में है' रहा है। मसार के विषय में गांधी ने जगत् के जो प्रसन्न ज्ञान दत्त गये हैं वे ज्ञान समानता एवं भावना में अत्राग ज्ञान के

आदर्श, जिनका कि मनुष्यों को अधिकाधिक बोध होता जा रहा है और उनका तकाजा या मतान्वा, ये सब उन विघ्न-बाधाओं के विरुद्ध सर्वसाधारण मनुष्य के विद्रोह के चिह्न हैं, जो उन्हे रोक रखने और पीछे हटने के लिए असें से जमा हो रही थी। नवतन्त्रता के लिए अधिकाधिक जागरूक होते जाना मानवीय इतिहास का सार है।

हम बहुधा अपवाद-स्वरूप घटनाओं को, उनके विगड़े हुए रूप में देखकर, आवश्यकता से अधिक महत्व दे देते हैं। हम भलीभांति यह नहीं समझते कि कभी-कभी व्यक्तिगत हो जाने की घटनायें, अन्धेरी गलियाँ और घोर आपत्तियाँ सदियों से चली आ रही साधारण प्रवृत्ति का एक अंग-मात्र हैं, और इनको उक्त प्रवृत्ति के पृष्ठ-भाग पर रखकर ही देखना चाहिए। यदि हम मानव-जाति के सतत प्रयत्न का कहीं एकान्त अवलोकन कर पाते तो हम अत्यन्त चकित और प्रभावित रह जाते। गुलाम बाज़ाद हो रहे हैं, काफ़िरो को अब हिन्दा जलाया नहीं जाता, जागीरदार अपने परम्परागत अधिकारों को छोड़ते जा रहे हैं, गुलामों को लज्जापूर्ण जीवन ने मुक्ति मिल रही है, सम्पत्तिनाली अपनी सम्पन्नता के लिए क्षमा-याचना कर रहे हैं, सैनिक साम्राज्य शान्ति की आवश्यकता बतला रहे हैं और मानव-जाति की एकता तक के स्वप्न देखे जा रहे हैं। हाँ, आज भी हम शक्तिशालियों का ऐश्वर्य-भोग, धूर्तों की ईर्ष्या, मक्कारों की दगाबाज़ी, और दर्पपूर्ण जातीयता तथा राष्ट्रीयता का उदय देख रहे हैं। परन्तु जिन किसी को प्रजातन्त्र की मूर्ती परम्परा आज सर्वत्र व्याप्त होती दृष्टिगोचर न हो वह अन्धा ही होगा। उन लोगों के प्रयत्न और परिश्रम अथक हैं जो एक ऐसा नया सत्कार निर्माण करने में लगे हुए हैं जिनमें गरीब-से-गरीब आदमी भी अपने घर में पर्याप्त भोजन, प्रकाश वायु और धूप का नया जीवन में आया, प्रतिष्ठा व सुन्दरता का उपभोग कर सकेगा। गांधीजी मानव-जाति के प्रमुख नेतृत्व में हैं। बिल्कुल सामने ही खड़ी आशक्तियों को दबाने हुए वह मुद्रावर्ती भविष्य की कल्पना में सन्तुष्ट नहीं हो सकते। वह तो वाइया के मुघा और आपत्तियाँ के निवारण के लिए दृढ़ विश्वासवान् व्यक्तियों के साथ मिलकर यथालम्भव प्रत्यक्ष तथा नीचे उपायों द्वारा काम करना पसन्द कर रहे हैं। प्रजातन्त्र उनके लिए वाद-विवाद की वस्तु नहीं एक सामाजिक वास्तविकता है। दक्षिण अफ्रीका और भारत की तमाम सार्वजनिक कार्यवाहियाँ अभी समय में आ सकती हैं जब हम उनके मानव-धर्म का ज्ञान लें।

यह सदियों के साथ न्याय के व्यवहार में सम्मिलित सभी समान, बिल्कुल हीन गया है और उदार राजनीतिज्ञा न जाति-पक्षपात के पुनः फूट पड़ने पर सम्भीतापूर्वक अपना जेद तथा विमर्श प्रकट की है किन्तु यह एक विशिष्ट परन्तु आश्चर्यजनक सचार्ड है कि ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिका के मूर्ख-राज्या-जैसे प्रजातन्त्री देशों में भी अनेक जातियाँ जो केवल जातीय कारणों से राजनैतिक तथा सामाजिक हकावटों का सामना करना पड़ रहा है। गांधीजी जब दक्षिण अफ्रीका में थे

तब उन्होंने देखा कि नाम की तो भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र नागरिक थे, परन्तु उनको भारी रूकावटों का सामना करना पड़ता था। घर्माधिकारी और राज्याधिकारी दोनों ही गैर-यूरोपियन जातियों को समानाधिकार देने की राजी नहीं थे, तब गांधीजी ने इन अत्याचारपूर्ण पाबन्दियों का प्रतिवाद करने के लिए सामूहिक-रूप से अपना निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। उनका मूलभूत सिद्धान्त यह था कि मनुष्य मनुष्य समान है और जाति तथा रंग की बिना पर कृत्रिम भेदभाव करना तर्क तथा नीति के विरुद्ध है। उन्होंने भारतीय समाज को बतलाया कि उसका सचमुच कितना पतन हो चुका है और उसमें आत्म-प्रतिष्ठा तथा आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत की। उनका प्रयत्न भारतीयों के सुख तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने अफ्रीका के मूल-निवासियों के शोषण को और भारतीयों के साथ, उनकी ऐतिहासिक सस्कृति के आधार पर, कुछ अच्छे व्यवहार को भी उचित नहीं माना। भारतीयों के विरुद्ध अधिक आपत्तिजनक भेदभावपूर्ण कानून तो उठा दिये गये, परन्तु आज भी भारतीयों पर ऐसी अनेक अपमानकारक पाबन्दियाँ लगी हुई हैं, जो न तो उनके सामने झुक जानेवालों के लिए प्रशंसा की वस्तु हैं और न उन्हें लागू करनेवाली सरकार की शान को ही बढ़ाती हैं।

भारत में उनकी महत्वाकांक्षा यह थी कि देश के आन्तरिक भेदभावों और फूट को मिटाकर जनता को स्वाश्रय के लिए एक नियम में लाया जाय, न्त्रियों को उठाकर पुरुषों के बराबर राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक घरातल पर बिठाया जाय, राष्ट्र को विभक्त करनेवाले धार्मिक घृणा-द्वेषों का अन्त किया जाय, और हिन्दू-धर्म को अस्पृश्यता के सामाजिक कलक से मुक्त किया जाय। हिन्दुत्व पर से यह घच्चा धोने में उनको जो सफलता प्राप्त हुई है, वह मानव-जाति की उन्नति को उनकी एक महत्तम देन के रूप में स्मरण की जायगी। जबतक अछूतों की पृथक् श्रेणी रहेगी, गांधीजी उसीमें रहेंगे। “यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं अछूत के घर जन्मना चाहूँगा, ताकि मैं उनके दुःख-दर्द में, उनके अपमान में भाग ले सकूँ, और अपने आपको तथा उनको उस दयनीय अवस्था से छुड़ाने का यत्न कर सकूँ।” यह कहना कि हम अदृश्य ईश्वर को प्रेम करते हैं और साथ ही उनके जीवन द्वारा अथवा उससे प्राप्त जीवन द्वारा जीने-वाले मनुष्यों में क्रूरता का वर्तव्य करना, अपनी बात को आप ही काटना है। यद्यपि गांधीजी कट्टर हिन्दू होने का अभिमान करने हैं, तथापि जान-पान्त की कठोरताओं व कठिनातियों की, अस्पृश्यता के अभिशाप की, मन्दिरों के अनाचार की, और पशुओं तथा प्राणि-जगत् पर होनेवाली क्रूरता की तीव्र आलोचना करनेवाला भी उनसे बढ़कर कोई नहीं हुआ। “मैं सुधारक तो पूरा-पूरा हूँ परन्तु मैंने जोश में आकर हिन्दुत्व के एक भी मूल तत्त्व का निषेध नहीं किया।”

आज वह भारतीय राजाओं की स्वेच्छाचारिता का विरोध कर रहे हैं। और

इसका कारण इन राजाओं की करोड़ों प्रजा के प्रति उनका प्रेम है उदारतम निरीक्षक भी यह नहीं कह सकता कि रियासतों में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ कलकत्ता के एक ब्रिटिश स्वार्थों के प्रतिनिधि पत्र "स्टेट्समैन" से कुछ वाक्य उद्धृत कर दूँ— "कई रियासतों की दगा भयकर है, यह कहकर हम व्यक्तियों की निन्दा नहीं कर रहे, केवल मनुष्य की प्रकृति की प्रकट कर रहे हैं। अच्छे और बुरे, दोनों ही प्रकार के जागीरदार किसी कानून के पाबन्द नहीं हैं। जिन्दगी और मौत की ताकत उनके हाथ में है। यदि वे लालची, जालिम और पापी हो तो उनके लालच, पाप और जुल्म के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं। यदि छुटभैये अत्याचारियों की रक्षक सन्धियाँ नहीं बदली जायेंगी, यदि अरक्षणीय की रक्षा करने की सर्वोच्च सत्ता की जिम्मेदारी केवल एक सम्मान की वस्तु रहेगी, तो एक न एक दिन एक अनिरोध्य शक्ति को टक्कर एक अचल वस्तु में होकर रहेगी और इस समस्या के शास्त्रोक्त उत्तर के अनुसार कोई वस्तु धूल में मिले बिना न रहेगी।" विकास की मन्दगति सब क्रान्तियों का कारण होती है। गांधीजी राजाओं के परममित्र हैं। इसी कारण वह उनको जागने और अपना घर ठीक कर लेने के लिए कह रहे हैं। मुझे आशा है कि वे समय बीतने से पहले ही समझ लेंगे कि उनकी नुरोधितता तथा स्थिरता, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-मदति का शीघ्र सूत्रपात कर देने में ही है। सर्वोच्च सत्ता (ब्रिटिश सरकार) तक को, अपनी सब शक्ति के रहते, ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में इसे जारी कर देना पड़ा है।

भारत में ब्रिटिश शासन पर गांधीजी का सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि इसने गरीबों का उत्पीड़न होने लगा है। इतिहास के आरम्भ से ही भारत अपने धन और सम्पत्ति के लिए सर्वविधित रहा है। हमारे पास अत्यन्त उपजाऊ भूमि के विस्तृत क्षेत्र हैं, प्राकृतिक साधनों की अक्षय्य प्रचुरता है, और यदि उचित सावधानता तथा ध्यान में काम लिया जाय तो हमारे पास एक-एक स्त्री, पुरुष और बालक के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त सामग्री है। तो भी हमारे देश में लाखों आदमी निर्धनता के भिखार हो रहे हैं, उनके पास भण्डे खाने को अन्न नहीं और रहने को ठीक-ठीक मकान नहीं, बचपन से बड़ापे तक निरन्तर सघर्ष ही उनका जीवन है और अन्त को मृत्यु ही आकर उनके दुखी हृदय को शांत करके उनकी रक्षा करती है। इन अवस्थाओं का कारण प्रकृति की क्रूरता नहीं, परन्तु वह अमानुषिक पद्धति है, जो न केवल भारत के दलित समस्त मानव-जाति के लाभ के लिए स्वयं अपने मिट जाने की पुकार कर रही है।

सन् १९३१ में गांधीजी ने लन्दन में अमरीका को जो भाषण द्राइवास्ट किया था, उसमें उन्होंने "उपनिषद्गीता की भाँति और पन्द्रहवीं शताब्दी की भाँति हमारे हुए सान सान गांधी में आए-जगह मिलने पड़े करोड़ों अन्न-भूखों का भी हिस्सा बनना पड़ा। उन्होंने कहा था—

"यह एक दुःखपूर्ण समस्या है कि ये नीचे-ऊपर उल्टी दिनादिनी

माने कसूर के, नरन में लगभग छ मास निकलने पड़े गये हैं। अगर मास नहीं बीता, अब एक मास होता और नरन की दो प्राथमिक मास्यताओं के मासों में आत्म-निर्भर था। हमारे दुर्भाग्य में वह ईश्वर उपाय कभी भी ने उस घमेली दयाकारी का नाम कर दिया—जिसे मासों में अपने ऐसा रित्त उठाता वर्तन में ही नहीं तो अच्छा—नय करोड़ों लोगों ने—वा अपनी अंगुष्ठियों को कुल्लुआ में ऐसा मृदुलम मृदा निगाहने के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, जैसाकि आजका किसी सामान्य मनीष ने नहीं कहा—मामों के इन दयाकार मासों ने एक शीघ्र मुक्त देखा कि उक्त मासों केना राजन हो चुका है। वग इमों दिन में भाग्य निरन्तर निर्भर होता जा रहा है। इसके विपरीत कोई कोई कुछ कहते, यह एक मास है।”

भाग्य मामों में जाता है। उनकी मध्याह्न कृति-प्रदान थी, जो अब अभिजातिका यान्त्रिक होती जा रही है। गारीजी हिमालय के प्रतिनिधि हैं, जो कि समार का भोजन उत्पन्न करने हैं और जो समाज के आधार हैं। उक्त भारतीय मध्याह्न के इस मूल आधार को मुरझाने रगने और म्यायी बनाने की निता है। वह देगने है कि ब्रिटिश राज में लोग अपने पुगने आदनों को छोड़ो जा रहे हैं और यान्त्रिक बुद्धि, आविष्कार की योग्यता, माहन और रीरता आदि अनेक प्रगमनीय गुणों को पाकर भी वे आदिभौतिक सफरना के पुजारी, प्रत्यक्ष लाभों के लोभी और मान्यारिक आदनों के उपासक बनते जा रहे हैं। हमारे औद्योगिक गहर जिन भूमि में बने हुए हैं, उनके अनुपात में बिलकुल बाहर जा चुके हैं, उनका निरर्थक फैलाव होता जा रहा है, और उनके निवासी नागरिक घन तथा यन्त्रों की उद्यमन में फँसकर हिमक, चक्कर, अविचारी अनियन्त्रित, और नीति-अनीति के विवेक में शून्य बन गये हैं। कारखाने में काम करने वाले लोगों का नमूना गांधीजी की दृष्टि में ब गियरों है, जो योड़ी-भी मजदूरी के लिए अपना जीवन निष्फळ बिताने को मजबूर की जाती है व बच्चे हैं, जिनको अफीम देकर चुप करा दिया जाता है, ताकि वे राकर काम में उगी अपनी माताओं को नग न करे, वे बालक हैं, जिनका बचपन छीनकर उनका छाटी आय में ही तारवानों में काम पर भेज दिया जाता है, और वे रावा बहार हैं जिनकी बटनी रुक गई है, और जो बीमार हो चुके हैं। उनका विचार है कि इन जात में कैसेकर गयाम बतारे जा रहे हैं और हमारी आत्माय अन्त्यन्त कुछ मूल्य पर खरीदी जा रही है। यह नन्धता और भावना, उपनिषदों के कृपिया, बौद्ध भजना 'इदं मया' मया ओ मन्थिम फकीरा का आश्रय पाकर उच्च आकाश में उड़ी थी वह नाट्यकारा, चित्रा आ धन-दोहन के दूसरे दिशाओं से मनुष्य नहीं हो सकती। हमारी दृष्टि ब बरा हो गई है जो हम रास्ता भूल गये हैं। हम गहन दिशा में मुड़ गये हैं जिनमें हमारी सामन्य जनता निरधिकृत, निर्धन और दुखी हो गई है, हमारे मजदूर चरित्र-भ्रष्ट, अहिंसित जात अवे बन गये हैं, और जिसके कारण हमारे लाखों बालक, भावहीन चहरे, मरदा जात तथा

हमारा प्रेम मन्वा है तो हमने हमारे घोषित ऋणों के विपरीत जो परिस्थिति हो उसे सुधारने से इनकार करने की इस निष्क्रिय हिंसा को कोई न्याय न होना चाहिए। यदि साम्राज्यो का निर्माण मनुष्य की तृप्ता क्रूरता और घृणा ने किया है तो, मरार को न्याय तथा स्वतन्त्रता की शक्तियों का साथ देने के लिए कहने में पहले, हमें उनको बदलना होगा। हिंसा या तो सक्रिय होगी या निष्क्रिय। जाक्रामक शक्तियाँ उस मन्य सक्रिय हिंसा कर रही हैं, वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी हिंसा की उनकी ही अपराधिनी और स्वातन्त्र्य तथा प्रजातन्त्र की विरोधिनी हैं, जो भूतवा की हिंसा द्वारा प्राप्त अत्यायपूर्ण लाभों का उपभोग करने में आज भी मलग्न हैं। जदतक हम इस मामले में ईमानदारी में काम न करेंगे तदतक हम अब ने अच्छी मरार-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकेंगे, और मरार में युद्ध तथा युद्धों का भय जारी रहकर यहाँ जीवनता की अवस्था बनी रहेगी। भारत को स्वतन्त्र कर देना ब्रिटिश ईमानदारी की अनि-परीक्षा है। गांधीजी अब भी प्रति मोमदार को चौबीस घण्टे का उपवास करने हैं, ताकि सब सम्बद्ध लोगों को भासूम रहे कि स्वाज अभी नहीं भिगा। और फिर भी यह गांधीजी का ही प्रभाव है, जो एक ओर जनता की उन्नित आजागजा और दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों के हठ के विरोध में छिन्न-विच्छिन्न तथा उर्दी भाग्न की निपटण में रख रहा है। भारत में नवने दली शान्ति-रक्षिणी शक्ति बनी है।

[illegible]

करने में ठन्कार कर दिया, तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार में मुहयुग-न-कान्हे का अपने जीवन का महान् निश्चय प्रकट किया। और मिनम्बर मन् १९२० में कांग्रेस के कलकत्ता विधेयाधिवेशन ने उनका अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव पान कर दिया।

यहाँ उनके अपने ही शब्दों को उद्धृत करना उचित होगा। १ अगस्त १९२० को उन्होंने वाइसराय को एक पत्र में लिखा -

“अफमरी के अपराधों के प्रति आपकी अवहेलना, आपका मर माडकेल ओडवायर को निरपराध कहकर छोड़ देना, मि० माण्टेगु का गरीना और मन्ने वढकर ब्रिटिश लाइ-सभा की पजाव की घटनाओं में निर्लज्जतापूर्ण अनभिज्ञता तथा भारतीय भावनाओं की हृदयहीन उपेक्षा, इन घटनाओं ने मान्राज्य के भविष्य के विषय में मेरे हृदय को गम्भीर सशयो से भर दिया है तथा मुझे वर्तमान शासन का कट्टर विरोधी और जैसा मैं अबतक पूर्ण हृदय से सरकार को सच्चा मुहयुग देता आया हूँ उसे निभाने में असमर्थ बना दिया हूँ।

“मेरी विनम्र सम्मति में, जो सरकार अपनी प्रजा के मुख की तरफ से ऐसी सख्त लापरवाह हो जैसी कि भारत-सरकार साबित हुई है, उसे पश्चात्ताप करने के लिए दरट्वास्ता, डेपूटेगनो और इनी किस्म के आन्दोलन करने के दूसरे मामूली तरीको से प्रेरित नहीं किया जा सकता। यूरोपियन देशों में, खिलाफत और पजाव सरीखे भारी अन्यायों की निन्दा तथा प्रतिवाद के परिणाम में जनता रक्त-मय क्रान्ति कर उठती। उसने सब उपायों से, राष्ट्रीय मान-मर्दन का विरोध किया होता। आधा भारत हिंसात्मक विरोध करने में असमर्थ है, और शेष आधा वैसा करना नहीं चाहता। इसलिए मैंने असहयोग का उपाय सुझाने का माह्न किया है। इसके द्वारा, जो चाहें वे, अपने आपको सरकार से अलहदा कर सकते हैं। यदि इस उपाय पर बिना हिंसा के और व्यवस्थित रूप में अमल किया गया, तो यह सरकार को अपना कदम वापस लेने को और किया हुआ अन्याय धोने को ज़रूर मजबूर कर देगा। परन्तु असहयोग की नीति पर चलते हुए, और जहाँतक मैं जनता को अपने साथ ले जा सकता हूँ वहाँतक जाते हुए भी, मैं यह आशा नहीं छोड़ूंगा कि आप अब भी न्याय के मार्ग पर चल पड़ेगे।”

यद्यपि उनकी राय है कि वर्तमान ब्रिटिश शासन ने भारत को “धन, पौरुष तथा धर्म में और उसके पुत्रों को आत्मरक्षा के सामर्थ्य में पहले से निर्बल” बना दिया है, तो भी उनकी आशा है कि यह सब रूचिहित हो सकता है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आन्दोलन करने हुए भी वह ब्रिटिश सम्बन्ध के विरोधी नहीं है। असहयोग-आन्दोलन की पराकाष्ठा के दिनों में भी, उन्होंने ब्रिटेन में सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर देने के आन्दोलन का दृढ़ता से विरोध किया था।

ब्रिटिशों के साथ मित्रा और साथियों की तरह काम करने के लिए तैयार होते

हूए भी, उनकी दृढ़ राय थी कि जबतक नरक्षकता और प्रभुता का ब्रिटिशों का अन्वाभाविक रस्त्र कायम रहेगा तबतक भारत की अवस्था में कोई सुधार सम्भव नहीं होगा। याद रखना चाहिए कि तीव्रतम उत्तेजना के समय भी उन्होंने ब्रिटिशों का बुरा कभी नहीं चाहा। "मैं भारत की सेवा करने के लिए इंग्लैण्ड या जर्मनी की हानि नहीं पहुंचाऊंगा।"

जब कभी, अनूतनर का हत्याकाण्ड अथवा साइमन-कमीशन की नियुक्ति सरीखे मूर्खता या नानमस्ती के किसी काम के कारण, भारत अपना धीरज और आत्म-मयम गवाकर श्लेष से उदल उठा तब गांधीजी नदा अन्तोप और धोम को प्रेम और मुलह के शान्त प्रवाह में परिवर्तित करते देखे गये हैं। गोलमेज परिपद् में उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति अपने जमिद प्रेम, शक्ति के दयाय युक्ति पर आधारित 'काननवेल्य' में विदवात और अनुप्यन्नात्र की भलाई करने की अभिलाषा का परिचय दिया था। गोलमेज परिपदों के फलस्वरूप प्रान्तों की स्व-शासन की एक लपूर्ण माना दी गई थी, और जब जनता के बहुमत ने शासन-विधान को स्वीकार करने का और उनपर अमल करने का विरोध किया, तब भी गांधीजी ही थे कि जिन्होंने अन्य किसीने भी बढकर, कांग्रेस को शासन-मुधारो का दयागम्य लाभ उठाने की प्रेरणा की। उनका एकमात्र आग्रह ब्रिटेन के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने पर है, परन्तु इस शान्ति का आधार होना चाहिए स्वतन्त्रता और मित्रता। आज भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा नेता कर रहा है, जिसमें जाति-द्वेष अथवा वैयक्तिक ईर्ष्या का लेग भी नहीं है, जिसका दल-प्रयोग में विद्वान नहीं हैं, और जो अपने देवगामियों को भी दल-प्रयोग का आश्रय देने से रोक्ता है। वह भारत को 'ब्रिटिश काननवेल्य' में पृथक् नहीं करना चाहता, बल्कि कि यह स्वतन्त्र राष्ट्रों का सहयोग और मदद हो। मग्राद् ने २० मई को कनेडियन पार्लमेण्ट के अपने भाषण में कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की एकता आज ऐसे राष्ट्रों के स्वतन्त्र सहयोग द्वारा प्रकट हो रही है जो शासन के समान सिद्धान्तों का अनुयोग कर रहे हैं और जिनकी शान्ति तथा स्वतन्त्रता के आदर्शों में समान प्रेम है और जो समान राज-भक्ति द्वारा परस्पर सम्बद्ध हैं। गांधीजी इन शासन के सर्वोच्च सिद्धान्तों को भारत का भी लागू करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि भारतीयों का अन्तर्गत का सामाजिक आप होना चाहिए, यह हमें न भूल दिखाना है न ही न करके वह हमें सँभलाने में मददमिलाने पुण्य के मे सम्मान द्वारा सुदृढता सम्बद्ध है न ही न करके कभी कभी अभिलाषी है।

यह स्पष्ट की बात है कि उनकी अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत नहीं हो रहा। हमारे के अन्तर्गत अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत का अन्तर्गत उद्देश्य अन्तर्गत ही रहा है। परन्तु उनका उद्देश्य यह है कि हमें न भूल दिखाने में न ही न करके कभी कभी अभिलाषी है।

अपना ही विनाश करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का विद्वान् धन-दीप्त और घातक शस्त्रास्त्रों जैसी अनात्मिक अथवा अव्यक्तविक वस्तुओं में है। अन्ततोगत्वा मानव-जाति पर वे शासन नहीं करते जिनका विद्वान् निषेध, घृणा और हिंसा में होता है, प्रत्युत वे करते हैं जिनका विद्वान् ममत्वकारी, प्रेम और आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति में होता है।

सत्याग्रह की जड़ आत्मविक्रान्त की शक्ति में, आत्मा के आन्तरिक बल में, जमी हुई है। सत्याग्रह में हिंसा ने केवल दबते रहने का निष्क्रिय धर्म ही नहीं, बल्कि भलाई करने का सश्रिय धर्म भी है। 'यदि मैं अपने विरोधी को मारूँ तो वह तो हिंसा है ही, परन्तु मरवा अहिंसक बनने के लिए मुझे उसने प्रेम करना चाहिए और वह मुझे मारे तो भी उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए।' प्रेम एवम् है। इसकी दुराई से टकरा होनी रहनी है, जिसके विभिन्न रूप पृथक्ता, लिप्ता, घृणा, मार-पीट और हत्या हैं। प्रेम दुराई में, अत्याचार में, अत्याचार में अथवा शोष में मेल नहीं कर सकता। यह दुराई के प्रश्न को टालता नहीं, बल्कि निडरता में दुराई करनेवाले का सामना करता और उसकी दुराई को प्रेम तथा सहनशीलता की प्रबल शक्ति में रोकता है। क्योंकि शक्ति द्वारा लड़ना मानवीय प्रकृति के विरुद्ध है। हमारे झगड़ें तो मनसुहारी, नेकनीयती, प्रेम और सेवा के मानवोचित उपायों द्वारा हल होने चाहिए। इस गोलमाल दुनिया में दबाव की एकमात्र वस्तु है मनुष्य बनने का मरान् प्रयत्न। मनुष्य के विनाश का मृत्यु में से जीवन संवेद प्रकटित होता ही रहता है। उस संवेदन भय तथा शोष के होते हुए भी मानवता का व्यवहार किमान और उल्लास, बलाकार और दार्शनिक, कुछ में बैठे पक्षी और समादरणात्मा में बैठे वैज्ञानिक दुबक और दूर नद कर रहे हैं, जबकि वे प्रेम करने और कष्ट उठाते हैं। जीवन विनाश है—'प्राणो विनाश'।

शक्ति-प्रयोग के समर्थन शरद्विनाश की जीवन-समर्थ-समर्थता बलाना का हमारा एक भव्य तरीका पर देने है। वे मनु-जानू के मौलिक भेद की उम्मेद करके मनु-जीवन के सामान्य सिद्धांतों की मानव-जीवन के अन्तिम सिद्धांतों की मरान् तक पहुँचाते हैं। यदि हिंसा नाम निरोध का व्यवहार उस जानू में भी ठीक माना जाने लगेगा जिसने हमला मन्दित नहीं था। मानव-जीवन के भी नीचे उतर कर मनु-जानू की मरान् पर पहुँचने की जगह हो जायगी। मनु-मानव में परम-मानव होने हुए मनुष्य की तुलना कुत्तों में की गई है। 'परन्तु वे पूछ रहे हैं, कि भीम है जबकि मैं विरोधी कुत्तों भीमों हैं फिर एव-मनु-मनु के बराबर मनु-मनु में कि हाँ-मनु-मनु में फिर मनु-मनु है, और कि मनु-मनु में जगती है। मनु-मनु की जगह भी जगती है मनु-मनु नहीं।' मनु-मनु बने हैं कि मनु-मनु-मनु-मनु की जगहों के कि मनु-मनु, परन्तु मनु-मनु की भाँति बारीक करो और मनु-मनु मनु-मनु मनु-मनु

१. एवमेव मनु-मनु दिनेशो नाति बरचन ।

न्याय की प्रतिष्ठा करेंगे। प्रेम और सत्यनीति का शत्रु तो जीत देने हैं।—परन्तु उसका विनाश करके नहीं, उसका ब्रह्म कर, — यानी आत्मिक उन्नति द्वारा ही हम मरीचे की गण-द्वेष आदि के भाव हैं। गांधीजी के पञ्चानाम नया आत्म-साधन के कार्य नैतिक ग्राह्य, प्रायश्चित्त और त्याग में परिपूर्ण है।

प्रेम-प्रणाली का प्रयोग अवतल रही-रही कुछ व्यक्तियों ने निनी जीवन में ही करके देखा था। परन्तु गांधीजी की सत्य सत्यता यह है कि उन्होंने इसे सामाजिक तथा राजनैतिक मूल्य की योजना बनाकर दिया दिया है। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में संगठित समुदायों ने उसे अपनी शिरोधार्य दृष्टि के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाकर देखा है। राजनैतिक उद्देश्यों की निष्ठि के लिए शारीरिक हिंसा का सर्वथा परिज्ज्ञा करके, राजनैतिक शक्ति के उन्निहान में उन्होंने इस नई योजना का विकास करके दिखाया है। यह योजना या विधि भारत की आध्यात्मिक परम्परा को हानि नहीं पहुँचानी, बल्कि उसीमें से जन्मी है।

इसने निष्क्रिय प्रतिरोध, अहिंसात्मक असहयोग और सविनय आज्ञा-भंग के विविध रूप धारण किये हैं। इन सत्यता आधार दृष्टि ने घृणा, परन्तु घृणा करनेवाले ने प्रेम रहा है। सत्याग्रही अपने विरोधी ने सदा वीरोचित वर्तन करता है। बालू का भग सदा सविनय होता है, और "सविनय का अर्थ केवल उस अवसर पर ऊपर से मोटा बोलना नहीं, बल्कि आन्तरिक मृदुता और मधुगता और विरोधी का भी भग करने की इच्छा है।" अपने सत्य आन्दोलनों में जब कभी गांधीजी ने शत्रु को दृष्टि में रखा, वह उसकी सहायता को दीते गये। शत्रु की कठिनाई में फायदा उठाने के सब प्रयत्नों की वह निन्दा करते हैं। यूरोप में ब्रिटेन को कठिनाई में फँसा हुआ देवदार हमें उससे मोटा नहीं करना चाहिए। सत्य महायुद्ध के समय उन्होंने भारत के बाइसगव को लिखा था—“यदि मैं अपने देशवासियों ने कदम बाधक कर सकता तो उनसे आग्रह के सब प्रस्ताव बाधक करवा देता और महायुद्ध जारी रहने तक ज़िमीको 'होम रूल' या उलगायी शासन का नाम भी पढ़ने देना। जनरल स्मट्स तथा गांधीजी के उपाय की आ जाहृष्ट दृष्टि थी उनके एक सकेडरी ने गांधीजी ने कहा था—“मैं आपके देशवासियों का सदा चाहता था मैं उस मदद भी विरुद्ध नहीं देना चाहता। परन्तु मेरे देश के लोग ही उन्नत में हमारी मदद करने हैं। आप पर हम हाथ नहीं रखेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि आपने भी अंग्रेज इन्डिया की भाँति हिंसा का सहायक नहीं बनना। आप पर हम बस चाहते हैं कि आपने सत्य का भी हानि नहीं पहुँचाव। आप के सत्य का सहायक होना चाहता हूँ और भद्रता तथा शीर्ष की दगाट हटाने के लिये। मैं चाहता हूँ कि आप के सत्य का सहायक होना चाहता हूँ।”

युद्धों की समाप्ति के लिए लड़े गये महायुद्ध के बीस वर्ष पश्चात् आज फिर करोड़ों आदमी हथियार बाँधे हुए हैं और शान्ति-काल^१ में भी सैन्य-मग्न हो जा रही है, जहाँ-जहाँ वेड़े समुद्र को नाप रहे हैं और वायुयान आकाश में एकत्र हो रहे हैं। हम जानते हैं कि युद्ध ने समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि उनका हल कठिनतर हो जाता है। युद्ध के पक्ष-विपक्ष के व्यक्ति-जाल से अनेक ईसाई स्त्री-पुरुष जलमजल में पड़ रहे हैं। शान्तिवादी पुकार रहे हैं कि युद्ध एक ऐसा अपराध है जो मानवता को अपमानित करता है, और वर्चस्व के हथियारों से सम्मति की रक्षा करने का न्यायतः समर्थन नहीं किया जा सकता। जिन स्त्री-पुरुषों ने हमारा कुछ झगडा नहीं उन्हें कष्ट में डालने का हमें कोई अधिकार नहीं। युद्ध में पड़ा हुआ राष्ट्र शत्रु का पराजय तथा विनाश करने के भयंकर सकल्प ने अनुप्राणित होता है। वह भय और घृणा के प्रवाह में बह जाता है। वैसे हुए नगर पर मृत्यु या विनाश की वर्षा हम प्रेम और क्षमा से प्रेरित होकर नहीं कर सकते। युद्ध का नारा तरीका शैतान को शैतान से मजा दिलाने का है। यह ईनामसीह के हृदय, उसकी नैतिक शिक्षा और आदर्श के विरुद्ध है। हनन और ईसाइयत में हम मेल नहीं कर सकते।

युद्ध के हिमायती कहते हैं कि यद्यपि युद्ध एक भयानक बुराई है। परन्तु कभी-कभी यह दो बुराइयों में कम बुरी बुराई हो जाती है। नव वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य को ठीक-ठीक समझ लेना ही व्यवहार-बुद्धि कहलाती है। हमारी जिम्मेदारी समाज और उनके प्रतिनिधि-रूप राष्ट्र दोनों के प्रति है। और फिर राष्ट्र समाज का ही तो अंग है। जान-माल की रक्षा, शिक्षा और अन्य लाभ हम समाज का मदत्त होने के नाते ही उठाने हैं, और इनने हमारे जीवन का मूल्य तथा मुख बटता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जब राष्ट्र पर आक्रमण हो तब हम उसकी रक्षा करें, हमारी विरासत पर जोखिम आवे तो उसे कायम रखें।

जिन लोगों ने हमारा कोई बँर नहीं उल्टा, मारने, धाया और नष्ट करने तो जब हमसे कहा जाता है तब हमारे सामने इसी प्रकार की दलीले पैदा की जाती हैं। राजी जर्मनी कहता है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपने राष्ट्र की सदन्यता है और राष्ट्रीय रक्षकों की पूर्ति में ही उसकी वास्तविकता, भलाई तथा सच्ची स्वतन्त्रता है। राष्ट्र को अधिकार है कि वह अपने बड़प्पन के नामने व्यक्तियों के मुख को गीग नमस्त। युद्ध का गुण यह है कि मनुष्य अपनी निर्बलता के होने हुए वैयक्तिक स्वतन्त्रता को जो इच्छा करने लगता है, उसे वह नष्ट कर देता है। फामिन्ट पार्टी की स्थापना बीसवें वार्षिकोत्सव पर अपने भाषण में मुमोलिनी ने कहा था—“आज की परम्परा यही है कि किसी भी खर्च पर किसी भी उपाय ने, जिसे नागरिक जीवन कहा जाता है उसे बिलकुल मिटाकर भी, अधिनाधिक जहाज, अधिवाधिव बन्दूकें, और

१. ये पंक्तियाँ यूरोप में युद्ध छिड़ने से पहले लिखी गई थीं।—अन्०

अधिकाधिक वायुयान एकत्र लिये जायें।" "पूर्वनिहासिक काल में मदियो आज तक गही पुकार चली आ रही है, 'बेहगियारो का बरा हो'।"

"हम चाहते हैं कि आगे भाईचारे, बहनचारे, भ्राता-भानजानारे और उनके नकली माँ-बापचारे की कोई बातें सुनाई न दें, क्योंकि राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध वरु तथा शक्ति के सम्बन्ध होते हैं, और वरु तथा शक्ति के सम्बन्ध ही हमारी नीति के निर्धारक हैं।" मुमोलिनी ने और भी कहा था, "यदि समस्या का हल नैतिक दाने के आधार पर किया गया तो पहला वार करने का अधिकार किसी को भी नहीं रहेगा।" साम्राज्यों का निर्माण ताश के खेल-भा है। कुछ शक्तियों तो अच्छे पत्ते मिल जाते हैं और वे ऐसे ढग से खेलती हैं कि दूसरों का कहीं ठिकाना तक नहीं रहता। गारा नफा अपनी जेब में भर लेने के बाद वे मुँह फेर कर कहती हैं कि जुआ खेलना बुरा है और ताज्जुब जाहिर करती हैं कि हमारे लोग अब भी वही गेल खेलना चाहते हैं। ऊपर की शक्तियों से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जाति, शक्ति और सजस्त्र सेनाओं की पूजा केवल मध्य यूरोप में ही होती है।

२० मार्च १९३९ को ब्रिटिश लाइसेन्स में भाषण करते हुए कैप्टरवरी के आर्च-विशप ने "न्याय की ओर शक्ति का समग्रह" करने की वकालत की। उनकी दलील थी कि "हमें यह इस कारण करना पड़ रहा है कि हमें निश्चय हो गया है कि कुछ वस्तुएँ शांति से भी अधिक पवित्र हैं और उनकी रक्षा होनी चाहिए। . . 'मैं नहीं समझता कि जिन वस्तुओं का मूल्य मानव-सुख तथा सभ्यता के लिए इतना अधिक है उनकी यदि कुछ राष्ट्र रक्षा करेंगे तो उनका यह काम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध होगा।" गांधीजी ऐसे दुर्लभतम धार्मिक पुरुष हैं जो जोशीले देशभक्तों की सभा में खड़े होकर भी कह सकते हैं कि, यदि आवश्यकता हुई तो, मैं सत्य पर भारत को भी निछावर कर दूंगा। गांधीजी कहते हैं, "मैं जितने धार्मिक पुरुषों से मिला हूँ, उनमें से अधिकतर को मैंने छद्मवेश में राजनीतिज्ञ ही पाया। परन्तु मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करके भी हृदय से धार्मिक व्यक्ति हूँ।"

धार्मिक पुरुष का लक्ष्य अपने आदर्शों को व्यावहारिक माँग तक उतार देना नहीं, बल्कि व्यवहार को आदर्श के नमूने तक चढा देना होता है। हमारी देशभक्ति ने मानव-परिवार की आध्यात्मिक एकरता को छिन्न-भिन्न कर दिया है। अपनी बहन मानव-समाज-भक्ति की रक्षा, हम युद्ध में पड़ने ने इन्कार करके और अपनी राष्ट्र-भक्ति की रक्षा, हम धार्मिक तथा मानविक उपायों से करना चाहते हैं। कम-से-कम धार्मिक व्यक्तियों को, ईसाई 'अपोकाला' की भांति, मनुष्या के स्थान पर ईश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए। हमारी दिसकत यह है कि सब दशा में समाज का नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो युद्ध को अपनी नीति का साधन मानते हैं और उन्नति का

१. ईसाइयत के बारह खास धर्म-प्रचारक जो ईसामसीह के शिष्य थे।

विचार विनिश्चय के ही शब्दों में करते हैं।

जादमी यदि मनुष्य ही न हो तो वह नग्नता और दया दिखा करके प्रसन्न होता है। निर्माण में सुख और विनाश में दुःख है। साधारण सिपाहियों को अपने अनुभूति से घृणा नहीं होती, परन्तु शान्त-वर्ण उनके भय, स्वार्थ और अभिमान के नाम पर अपनी कर-करके उन्हें मनुष्यता के नागों से भ्रष्ट कर देता है। जिन मनुष्यों में बहकाकर घृणा और श्रेष्ठ के भाव उत्पन्न कर दिये जाते हैं, वे एक-दूसरे से लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वे आश-भालन करना सीखे हुए हैं। परन्तु तब भी वे अपने हनन-कार्य में घृणा और द्वेष को नहीं ला सकते। जिन काम में वे नफरत करते हैं, वह भी उन्हें अनुशासन के कारण करना पड़ता है। अन्तिम जिम्मेदारी तो सरकार पर रहती है, जिनमें दया, तरस और सत्तोप नहीं होता। वह नीचे-नादे आदमियों को डँद करती है, और उनकी मानवता को तिरस्कृत करती है। जो अल्प-उत्पादन का कार्य करके प्रमाण होते उन्हीं को विनाशकारी जल म्ल और वायु-सेनाओं में सघटित किया जाता है। हम हत्याकाण्ड की प्रशंसा करते हैं और दया को लज्जा की वस्तु मानते हैं। हम सत्य की शिक्षा का निषेध करते हैं और अत्यन्त के प्रचार की आज्ञा देते हैं। हम अपनी और परापो दोनों के सौंदर्य सुख-समृद्धि और प्राणों का अपहरण करते हैं और अपने-आपको सामूहिक ब्रह्म और आध्यात्मिक मृत्यु का जिम्मेदार बना लेते हैं।

जबकि सब राष्ट्र एक-दूसरे में स्वतन्त्रता और मित्रता का व्यवहार न करेंगे, और जबतक हम सगठित और सम्मिलित सामाजिक जीवन की नई धारणा को विकसित न करेंगे तबतक हमको शान्ति नहीं मिलेगी। इस लोक के मानव-समाज और सम्पत्ता का भविष्य आत्मा स्वतन्त्रता, त्याग और मनुष्य-प्रेम की उन गहरी विषय-भावनाओं के माप बंधा हुआ है जो गांधीजी का जीवन-प्राण बन चुकी है। हिंसा और द्वेष ने पूर्ण इस मन्त्र में गांधीजी की अविद्या हमने सताहर स्वयं-सी प्रतीत होती है कि जिसके कार्यान्वित होने का विश्वास नहीं है। लेकिन उनके लिए तो ईश्वर सत्य और प्रेम ही है और ईश्वर सत्य ही है कि हम उनकी की राह न करके सत्य और प्रेम के अनुप्राणी बनें। सत्य आत्मिक सत्य सत्य की राह ऐसी ही न्याय में करना है जैसे कि वस्तु आत्मिक अपने आत्मिक की वह अपने अपने-अपने वैयक्तिक जातीय और राष्ट्रीय विचारों के लिए ही सत्य सत्य ही है। जो व्यक्ति अपने वैयक्तिक सत्य सत्य के स्वार्थ का स्वार्थ को न्याय कर रहे हैं उन्होंने यह कहने का बल और महत्त्व ही सत्य है कि सत्य सत्य की ही सत्य सत्य ही है, परन्तु ईश्वर की इच्छा ही है। सत्य सत्य ही सत्य सत्य का भी स्वार्थ सत्य सत्य कि ईश्वर सत्य और सत्य के प्रेम में बनें बनें का सत्य ही सत्य है। उनका निश्चय है कि सत्य के विचारों और सत्य सत्य सत्य सत्य में सत्य सत्य की सत्य में टकराकर सत्य सत्य ही सत्य है। जो सत्य सत्य में भी सत्य सत्य सत्य सत्य की

इच्छा ही आत्म-पराजयकारिणी है। जब हम "राष्ट्रीय हित" की बात करते हैं तब हम यह कल्पना कर लेते हैं कि कुछ भू-भाग अपने कब्जे में रखने का हमारा अन्वण्डनीय और स्थायी अधिकार है। और "मम्यता"। मसार कई मम्यताओं को युगों की धूल के नीचे दबती देख चुका है और उनके द्वारा निर्मित हुए नगरों की जगह जगल खड़े हो चुके हैं और वहाँ चाँदनी रात में मियार हकते हैं।

धार्मिक पुरुष के लिए सभ्यता और राष्ट्र-हित के विचार अप्रामाणिक है। प्रेम कोई नीति या हिसाब का विषय नहीं है। जो लोग निराश हो चुके हैं कि वर्तमान मसार की हिंसा को रोकने का वचकर भाग निकलने या नष्ट हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं, उनसे गांधीजी कहते हैं कि एक उपाय है, और वह हम सबकी पहुँच में है। वह है प्रेम का सिद्धान्त, जो कि अनेक अत्याचारों में भी मनुष्य की आत्मा की रक्षा करता आया है, और अब भी कर रहा है। उनका मत्याग्रह चाहे पशु-शक्ति के विशाल प्रदर्शनों की तुलना में प्रभावहीन जैचे, परन्तु शक्ति से भी अधिक विशाल एक वस्तु है, वह है मनुष्य की अमर आत्मा, जो कि विशाल सत्वाओं या ऊँची आवाजों ने नहीं दबती। यह उन सब बेडियों को टूक-टूक कर देगी जिनमें अत्याचारी इसे जकड़ना चाहेंगे। गत मार्च के सकट-काल में 'न्यूयार्क टाइम्स' के एक सवाददाता ने जब गांधीजी से ससार के लिए सन्देश मांगा, तब उन्होंने नव प्रजातन्त्र शक्तियों को एकदम निःशस्त्र हो जाने की सलाह दी थी और उसे ही एकमात्र हल बतलाया था। उन्होंने कहा था, "मुझे यहाँ बैठे-बैठे ही निश्चय है कि इससे हिटलर की आँखें खुल जायेंगी और वह आप निःशस्त्र हो जायगा।" सवाददाता ने पूछा, "क्या यह चमत्कार नहीं होगा?" गांधीजी ने जवाब दिया, "शायद। परन्तु इससे ससार की उस कल्लेआम में रक्षा हो जायगी जो अब सामने दीख रहा है।... कठोरतम धातु काफ़ी आँच से नरम हो जाती है, इसी प्रकार कठोरतम हृदय भी अहिंसा की पर्याप्त आँच लगने से पिघल जाना चाहिए। और अहिंसा कितनी आँच पैदा कर सकती है इसकी कोई सीमा नहीं... अपने आधी गताव्दी के अनुभव में मेरे सामने एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं आई जब मुझे यह कहना पड़ा हो कि मैं अमहाय हूँ और मेरी अहिंसा निरुपय हो गई।" प्रेम मनुष्य-जीवन का नियम है, उसकी प्राकृतिक आवश्यकता है। हम ऐसी अवस्था के नजदीक पहुँच रहे हैं जब यह आवश्यकता और भी स्पष्ट हो जायगी, क्योंकि यदि मनुष्य इस नियम में वचने और इसकी अवहेलना और उल्लंघन करेंगे तो मनुष्य-जीवन ही अमम्भव हो जायगा। हम लड़ाइयों का मामला इसलिए करना पड़ता है कि हमारा जीवन इतना निस्वार्थ नहीं हुआ कि जिस युद्धों की आवश्यकता ही न हो। शान्ति का युद्ध तो मनुष्य के हृदय में ही लड़ा जाना चाहिए। उसकी आत्मा अहंकार-बल, स्वार्थ, लालमा और भय का पराजित करने में समर्थ होनी चाहिए। एक नई प्रकार की जीवन-प्रणाली पर राष्ट्रीय जीवन तथा विश्व-व्यवस्था की नींव पड़नी चाहिए। यह जीवन

भार से निरातक रहो—मृष्टि के आदि से दी गई और कौन शिक्षा है जो इन शिक्षा से बढ़कर है ? अथवा कहां दूसरा उदाहरण है जब उस शिक्षा का अधिक न्यायन से पालन हुआ है ?

: २ :

महात्मा गांधी : उनका मूल्य

होरस जी. एलेक्जेंडर, एम. ए.

[सली ओक, बर्मिंघम]

किसी बड़े आदमी के जीवन-काल में उनका ठीक मूल्यांकन करना मुगम नहीं है। और अगर आपका उससे व्यक्तिगत परिचय है, तब तो वह और भी कठिन है; क्योंकि सही-सही दृष्टिकोण से एक आदमी को देखने के लिए आपको उससे थोड़ा तटस्थ होना चाहिए। गांधीजी से थोड़ा भी तटस्थ मैं नहीं होना चाहता। जबतक वह जीवित है तबतक मेरे लिए तो यही प्रयत्न करना सर्वोत्तम है कि प्रत्येक सप्ताह उनके पत्र 'हरिजन' से उनके विचार को समझकर उनके इतना समीप रहूँ जितना रह सकता हूँ।

फिर भी समय-समय पर उन प्रश्नों का सामना करने के लिए आवश्यक रूप से तैयार होना चाहिए जिन्हें उनके बारे में मसार पूछना है और उनके उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा अनुमान है कि इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य यही दिखाना है कि अपने समकालीनों में से कुछ पर गांधीजी का क्या प्रभाव पड़ा है।

इसलिए थोड़े में अभी यह कठिनाई प्रकट करके मैं यह बनाने का प्रयत्न करूँगा कि वर्तमान समाज-व्यवस्था में उन्हें किम प्रकार देवता हूँ।

हमारे युग में बहुत-से देशों में और विभिन्न रूपों में अपने अधिकारों में वंचित लोगों के विद्रोह हुए हैं। ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन और समाजवाद के विभिन्न तरीकों ने समस्त पश्चिम में औद्योगिक मजदूरों के अधिकारों की घोषणा की है। सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघटन इस हठचढ़ की पहली परीक्षा है। लेकिन हम में उसने और भी लम्बा कदम रखा है। वहाँ औद्योगिक मजदूर अब मामूली आदमी नहीं हैं। आपन यदि उनका साथ ठीक व्यवहार किया ना वह आपका नाटने नहीं दोड़गा। उन विद्रोह अधिकार का स्थान दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघटन या माविस्ट मजदूरों का काम-भार न रद्द दुकानदारा को, दीन किसानों मछुआ और दूसरों का विलकुट भूलन हो ना सके। लेकिन वा कुछ इनके लिए किया गया है वह किसी मजदूरवाद के विचार का परिणाम है।

जर्मनी में कट्टर समाजवादी या औद्योगिक मजदूर ही नहीं हैं जिनका बड़ी मात्रा में

नफ़्तता पाई हो। दूसरे चालाक या शायद नीति-सिद्धान्तों का विचार न करनेवाले दल ने तरकीब निकाली कि हमारे नमाज के दूसरे बड़े अंग मध्यम वर्ग (Petit bourgeoisie) की महायत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है। वे भी निराश हो चुके थे। वस एक बार निकके का पूर लाया और बाज़ार एकदम चढ़ जाने के सबब उसमें उनकी आय मँह-गई में उड़ गई थी और नीचे-ऊपर दोनों तरफ से बढ़ी शक्तियों—आत्माणी और मुल्तानी—के बीच वे पिस गये थे। अगर कोई ऐसा वर्ग था जिसने दूसरों की अपेक्षा अधिक हिटलर की जीत कराई तो वह यही मध्यम वर्ग था जिसे कार्ल मार्क्स के अनुयायी बहुधा भूल जाते हैं और धृणा करते हैं।

लेकिन भारत से गांधीजी इन पश्चिमी क्रान्तियों को चुनौती देते हैं। औद्योगिक मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिवादी, सन्पत्तिवान्, ये सब दल जो शक्ति के लिए पश्चिम में होड़ लगा रहे हैं, इस बुनियादी बात को भूल जाते हैं कि आदमी का पेट तो भरना ही चाहिए। मशीनों को वह नहीं खा सकता, व्यापार को वह नहीं खा सकता। स्कूल की किताबों को भी वह नहीं खा सकता, न डिबीडेंडो (मुनाफ़ों) को ही खा सकता है। इन सब चीज़ों के बिना भी आदमी जीवित रह सकता है। लेकिन वह रोखाना रोटी या चावल पाये बिना जीवित नहीं रह सकता। और अपने दैनिक भोजन के लिए जिसे सभ्य और शहरी आदमी माधारण बात समझते हैं, उसे अन्तिम रूप से हिन्दुस्तान, चीन, पूर्वी यूरोप, कनाडा, जर्मेनी, ट्रोपीकल अफ्रीका के लाखों मूक और बहुधा लक्ष्मूखे किसानों पर निर्भर रहना पड़ता है। किसान इन तमान देगों में प्रत्येक वर्ष उस जन्न को पैदा करने के लिये, कि जिनसे लोग जीवित रहते हैं, धूप, हवा और मेह का उपयोग करने के लिए (जो कितनी बार बहुधा उसे घोखा देते हैं) कितना हाथ-पैर पीटता है! हजारों वर्षों से, पुस्तक-दर-पुस्तक वे इसी तरह रहते आ रहे हैं। युद्ध और क्रान्तियाँ उनके परिश्रम के फल को थोड़े समय के लिए नष्ट करती हुई गुजर गई हैं, नूखा और बाट उन्हें नष्ट करने रहे हैं। अन्त में जब उन्हें एक सहारा मिला है, महात्मा गांधी।

भारतवर्ष के करोड़ों आदमियों में ऐसा शायद ही कोई आदमी मिलेगा जो गांधीजी का नाम न जाने। पहाड़ी जातियाँ और मूल-निवासी तब गरीबों के इस मित्र और रक्षक को जानने हैं और उनसे प्रेम करते हैं।

यद्यपि उन्होंने वकील का शिक्षण प्राप्त किया था, फिर भी वह पुनः किसान बन गये हैं, किमान के मामूली कपड़े पहनकर और एक कोने में पड़े और पिछड़े हुए, ऐसे गँवार और रुढ़ि-मसन्द गाँव में रहकर कि जिनमें खुद महात्मा के प्रदत्त करने पर भी स्वयं साफ़-मुपरा और आधुनिक टग का बनना पसन्द नहीं है, अपने बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि इसमें भी बड़बड़ अपने हृदय और मस्तिष्क में भी वह किसान बन गये हैं। वह समार को एक किमान, चतुर्, बेलिहाज, माऊ, सरल, कभी-कभी कुछ रूपे, विनोद-प्रिय, दयावान और स्तौषी की दृष्टि में देखते हैं। वह ज्ञान

वार्षिक है, जीवन को समष्टि रूप में देखने है और जानने है कि अदृश्य शक्तियाँ अगम्य रीति में काम कर रही हैं, हालाँकि वहुधा हमें उनकी झलक दिखाई पड़ सकती है, अगर हम मौन रहकर उसे देखना और ग्रहण करना चाहें।

जब भारत में छ महीने घूमने के बाद पहली बार १९२८ के वसंत में नाबरन्नी में मैं गांधीजी से मिला था तब उन्होंने जो शब्द मुझमें कहे थे उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने उनसे पूछा, “अपने घर इंग्लैंड पहुँच कर मैं क्या कहूँ?” उन्होंने उत्तर दिया, “अंग्रेजों से कहिए कि वे हमारी पीठ पर नें उतर जायें।” सोचिए, इसमें कितना गहरा अर्थ है, ध्येय के बारे में ही नहीं, बल्कि उन नाबनों के बारे में भी, जिनने ध्येय सिद्ध किया जा सकता है।

क्योंकि एक ध्येय-मात्र में ही, जोकि उनके नामने है, गांधीजी हमारे युग के दूसरे क्रान्तिकारी नेताओं से भिन्न नहीं हैं, याद उसने भी अधिक महत्वपूर्ण वे मानव हैं जिन्हें वह उस ध्येय की पूर्ति के लिए काम में लाते हैं। भारतीय मानकों में सक्रिय भाग लेने में पहले १९०८ में लिखी गई उनकी पुस्तक ‘हिन्द-स्वराज’ में उन्होंने लिखा है—“बादशाह अपने शाही शस्त्रों को सर्वदा प्रयोग में लायेंगे। बन्धि बल-प्रयोग तो उनके रगरग में रमा हुआ है।... विज्ञान तलवार से वग में नहीं हुए हैं। कभी होंगे भी नहीं। तलवार चलाया वे नहीं जानते और न दूसरों द्वारा चलाई गई तलवार में ही वे भयभीत होते हैं।” इसलिए किमान-स्वराज्य, किमान राज्य या विज्ञान-स्वतंत्रता जोकि गांधीजी का उद्देश्य है, उन्हीं तरीकों में मिलनी चाहिए जो उनके नामने के ध्येय के अनुकूल हैं। वे लोग, जिनका ध्येय मनुष्यों का शासक बनना है, तलवार से काम लेते हैं। हर एक शासक वर्ग का यह शस्त्र है। और जब समाजवादी या साम्यवादी, या नाज़ी या फासिस्ट, ‘शासक वर्ग’ को उनकी शस्त्रों में नष्ट करने को उद्यत होते हैं तो उनकी सफलता केवल एक शासक वर्ग को हटाकर दूसरा शासक वर्ग ला सकती है। धरती के मालिक, बैकों के मालिक या कारखानों के मालिक-वर्ग के हाथों में रहने की अपेक्षा वह तलवार कम्युनिस्ट, फासिस्ट या नाज़ी दल के हाथ में चली जाती है। मामूली नागरिक तब भी पद-दलित ही किये जाते हैं और एक नई शासक व्यवस्था आगे की पीठ पर चढ़ जाती है सो अलग।

लेकिन गांधीजी शासन-ज्ञान या जमान के बोझ को सर्वदा के लिए रिमानों की पीठ में हटा देना चाहते हैं। वर्तमान शासकों को इसलिए नहीं हटाना चाहते कि उनके बाद उनके भाई सवार हो जायें। इसलिए उन्होंने एक ऐसे शस्त्र के निर्माण में अपना जीवन लगाया है, जिसको, क्या शरीर में दुर्बल और क्या मजबूत, सभी चला सकते हैं। उनमें शिक्षा पाकर व अपने पैरों पर सीधे खड़ा होना सीखने है और नारी बोजों के नीचे अब अंक नहीं रहने।

१. ‘ममता साहित्य मण्डल में प्रकाशित। दाम ३।

गांधीजी कहते हैं कि किमी को अपनी पीठ में उतारने के लिए उनकी पीठ पर सवार होने की अपेक्षा उसे तबतक सहयोग देने से इन्कार कर देना उचित है जबतक वह वहाँ रहे। अन्त में उसे नीचे उतरना पड़ेगा और उसे टेंकना या सहारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर आप उसकी बराबर नहायना न करेंगे तो वह आपको हर प्रकार के दण्ड की धमकी दे सकता है। अपनी धमकियों को वह कार्य में भी परिणत कर सकता है। लेकिन अगर दण्ड और मृत्यु पर आपने हँसना सीख लिया है तो उनकी धमकियाँ और तलवार तक भी आपको विचरित नहीं कर सकेंगी। दवाव से वह ऐसा काम करने नहीं कर सकता है जिसे आपकी आत्मा कहती है कि गलत है।

शायद के इस अहिंसात्मक तरीके को मज्जिद रूप में काम में लाने के पहले बहुत भारी कठिनाइयों पर विजय पानी होगी। तोप के गोलों के नामने दटे रहने के लिए तो उस दम में भी निपाहियों को तैयार करना बठिन है, जबकि उन्हें जवाब में गोली चलाने का अधिकार है। निरक्षर ही उन्हें बठिन लोगों को यह सिगाना है कि दे दिना अपनी रक्षा किसे हर प्रकार का बलात्कार और ज़ादनी अपने पर म्बीबार दाल। तीस दरल पहले गाधीजी ने घोषणा की थी कि निष्क्रिय प्रतिरोधक (या जिन्हें लव व 'मत्मानही' कह कर पुकारने हैं, अर्थात् वे जो कि पगुन्दल के प्रयोग की अपेक्षा अहिंसात्मक-ल का प्रयोग करते हैं) 'ब्रह्मचर्य, अरिग्रह, मन्द और अभय का पालन करे।' हर दुग में ऐसे पुरुष और स्त्रियां हुए हैं जिन्होंने इन बज्ज अहिंसात्मक जीवन के रहस्य को जान लिया है। हमनी के विजयी पादरियों के जेल में हाल ही में लये पत्रों के पढ़ने में प्रगणित होता है कि दुग की भाति पश्चिम में अब भी ऐसे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। और यदि, या जब द्दुमरयन लोग ऐसे दृढ-चरित्र हो जायें तो भाव की स्वयंप्रका और मान्य का आदर्श न्याय नामने निर्गत देंगे।

यह श्री ध्यान के साथ शान है कि ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

ऐसे युग में जब कि हिंसा को नित्य नया प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जबकि पश्चिम की एकमात्र आशा ऐसे बृहत् सम्प्रीकरण की 'सामूहिक सुरक्षितता' है जिसे कि दृढ़-से-दृढ़ आक्रमणकारी भी पैदा नहीं कर सकता, जबकि एक लाट पादरी (आर्चबिशप) भी यही मन्त्राह देने है कि ध्येयगत शान्ति के लिए प्रथम कार्य यह हो कि "शक्ति का संग्रह न्याय के पक्ष में किया जाय", तब हमारी आँखों के सामने—अगर हम उन्हें खोलें और देखें—एक आदमी है, जिसका शरीर दुबला-पतला है, स्वाम्य जिसका आशावाद नहीं है, बड़ी भारी योग्यताएँ भी जिसमें नहीं हैं, जो अपने ही जीवन में अपने भारतीय साथियों पर प्रभाव डालनेवाली अपनी जादू की-सी शान्ति में दिवा रहा है कि आदमी की आत्मा जब स्वर्गीय तेज में प्रज्ज्वलित हो उठती है तो वह अत्यन्त शक्तिशाली सम्प्रीकरण से भी अधिक मजबूत होती है।

विनम्र व्यक्ति अब भी समार में अपने अधिभार प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे केवल अपनी विनम्रता में श्रद्धा रखें, यदि वे हिटलर या स्टेलिन के मन को छोड़ दें, यदि वे हमारे युग के इस सबसे महान् गिबक की ओर आशा में दें।

: ३ :

एक मित्र की श्रद्धाञ्जलि

सी. एफ़ एण्डरूज

[शान्तिनिकेतन बोलपुर, बंगाल]

इस लेख में मेरा उद्देश्य तीन प्रकार का है। पहिले, मैं अपने पाठकों के सामने महात्माजी के चरित्र के गूढ़तर धार्मिक पहलू की रूपरेखा खींचने का प्रयत्न करूँगा। दूसरे, उनके व्यक्तित्व के मानव-समाज से सीधा सम्बन्ध रखनेवाले पहलू पर प्रकाश डालूँगा। और तीसरे, मैं संक्षेप में उन बातों का जिक्र करूँगा जिन्हें मैं वर्तमान युग में मनुष्य-जानि के उत्थान के प्रति महात्माजी की दो मूलभूत देन मानता हूँ।

१

कुछ गेम मूल धार्मिक सत्त्व है जिसपर महात्माजी सबसे अधिक जोर देते हैं। उनकी मान्यता है कि उनके ऊपर महाधर्मी मनुष्य भी परमात्मा के भय से समार में चिरम्यायी काम कर जा सकता है।

इसमें श्रद्धा है सत्य वह उन एक देवी गुण मानते हैं। वह न सिर्फ मनुष्या के शब्दा और कार्य में प्रत्यक्ष शान्ति प्राप्त करने में भी उनका प्रकाश चरित्र। श्रद्धा न वास्तव में मनुष्यात्मक कर्म पर्याप्त नहीं क्योंकि यह इसका एक आवश्यक भाग है। उनके 'वचन' के अन्तर्गत सब मनुष्या का आदिशक्ति हृदय है।

सत्य कितना महान् है, यह इनी बात ने मालूम पड सकता है कि वह इसे परमात्मा से नाम के लिए प्रयुक्त करते हैं। अर्हिना उनकी जवान पर एक ही सूत्र रहता है—“सत्य परमात्मा है और परमात्मा सत्य है।” उनका दैनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि वह सत्य की कितने उत्साह ने बाराधना करते हैं। इसलिए किसी भी बरा में सत्य से परे होने का अर्थ है दिव्य स्रोत ने दूर जा पडना और परिणाम-स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा के लिए मर जाना। यह प्रकाश की जगह अन्धकार में चलने के समान है। महात्माजी की यह दैनिक प्रार्थना—

सततो मा सद्गमय

तमसो मा ज्योतिर्गमय

मृत्योर्माप्नुतं गमय ।

इमे तीन रूप में व्यक्त करती है। प्रकाश और अन्धकार तथा अमरत्व और आध्यात्मिक मृत्यु, ये सत्य और असत्य के इसी मूल भेद के दूसरे पहलू हैं।

दूसरा तत्त्व जिसका आदिस्रोत परमात्मा है, अहिंसा है। अगर इसका हम बदरा अनुवाद करना चाहे तो इसे न-सत्ताना कह सकने हैं। अगर महात्मा गांधी के लिये इसका उत्तरे कही अधिक अर्थ हैं। उसने दूसरो का स्वयं हित करना भी आता है। जहाँक युद्ध और रक्तपात का प्रश्न है, अहिंसा का अर्थ है इनमें भाग लेने से एकदम इन्कार कर देना। लेकिन वह अर्थ यही समान नहीं हो जाता, वह पूरा तब होता है जब हम अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर उनका हृदय जीतने को तत्पर हो जाते हैं जो हमारे साथ बुराई करते हैं। सार रूप में—यह भी सत्य की तरह ही परमात्मा का अपना स्वरूप है। ‘अहिंसा परमो धर्मः’ एक पुरातन और पवित्र मन्त्र है जिसका अर्थ है ‘अहिंसा सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य है।’ इनीलिए महात्मा गांधी अपना सारा जीवन इन ‘परमधर्म’ की सम्भावनाओं का पता लगाने और उनका सत्य के साथ समन्वय करने में बिता रहे हैं। अहिंसा का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि असत्य के मुकाबिले निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाय। इसमें उनका सक्रिय प्रतिरोध भी शामिल है। अगर यह क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा के बगैर होना चाहिए।

तीसरा महत्वपूर्ण तत्त्व जिसपर महात्माजी सर्वाधिक जोर देते हैं ब्रह्मचर्य है। यह बताते हैं कि यह मन्त्र ही मन्त्र के ब्रह्म शब्द में बनी है, जिसका अर्थ है परमात्मा। पुराने काल से चली आनी हुई अन्य मान्यताओं के समान वह मानते हैं कि इन्द्रिय अर्थात् भोगक्रिया के दमन और फिर उन शक्ति के ऊर्ध्वमन (Sublimation) मनुष्य में एक अद्भुत आन्तरिक शक्ति और ईश्वरी नेत्र प्रकट होता है। मनुष्य और हिंसा के सच्चे अनुयायी का ब्रह्मचर्य का भी सच्चा पालक होना चाहिए और उन यम के साथ जीवन बिताकर समार के सामने आदेश उपस्थित करना चाहिए। महात्माजी विवाह को भी मानव कमजोरी के लिए एक ग्न्यायन मानते हैं। हमारे शब्दों

में यह कहा जा सकता है कि समोग-कर्म से एकदम दूर रहकर इस विषय में विचार तक भी न करने को महात्माजी आत्मिक जीवन का, जिसे पुरुष और स्त्री दोनों प्राप्त कर सकते हैं, सबसे ऊँचा स्वरूप मानते हैं। यहाँ मैं यह झिंक किए बगैर नहीं रह सकता कि वह ब्रह्मचर्य और तपस्या के मिद्वान्त में इतनी दृढ़ता में विश्वास करने हैं कि वह उन्हें अति तक ले गया है। इन्हीं तरह उनका आमरण अनगन, जो तबतक जारी रहता है जबतक कि उन्हें उस अनगन के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती, मेरी समझ से बाहर की चीज़ है। यह मेरी रचि के विरुद्ध पड़ता है और इस बारे में उनमें कई मर्तबा मैं अपने विचार प्रकट भी कर चुका हूँ।

महात्माजी मुख्यतया एक धार्मिक मनुष्य हैं। वह परमात्मा की कृपा के अतिरिक्त और किसी भाँति बुराई से पूर्ण छुटकारा पाने की कल्पना का विचार तक भी अपने हृदय में नहीं ला सकते। इसलिए प्रार्थना उनके सब कार्यों का मार है। सत्याग्रही के लिए, जो सत्य के लिए मरना अपना धर्म समझता है, सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि वह परमात्मा में श्रद्धा रखे, जिसका गुण (प्रकृति) है सत्य और प्रेम। मैंने उनके सारे जीवन को अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार, जो उन्हें मूक प्रार्थना में सुनाई देती है, क्षणभर में बदलते पाया है। महान् क्षणों में वह एक विशेष वाणी सुनते हैं जो उनसे बात करती है, और दुर्वर्ष आश्वानन के साथ बात करती है, और जब वह इसे मुन लेते हैं तो कोई भी पाथिव शक्ति उन्हें इस आवाज़ के, जिसे वह परमात्मा की वाणी समझते हैं, अनुसार कार्य करने से नहीं रोक सकती।

गीता उनकी सार्वजनिक प्रार्थना का एक अंग है। इसका वह हमेशा पाठ करते हैं। और जितना ही वह गीता का पाठ करते हैं उतना ही उसमें आत्मिक जीवन का जो मार्ग कहा गया है, उसपर उन्हें अधिकाधिक विद्वान् होता जाता है।

अगर मैं उनके लम्बे और घनिष्ट अनुभव में उनको ठीक तरह समझ सका हूँ तो उनके परमात्मा-सम्बन्धी विचारों में हमेशा एक सहज श्रद्धालुता रहती है, जैसे सदा किसी मालिक की आख उनपर हो।

२

अब हम उनके मानवीय रूप पर विचार करें। इसमें कुछ ऐसी मृदुल-मधुर बातें मिलती हैं जो चित्त को प्रेम-मग्न कर देती हैं। इन्हें मदैव उस कठोर तपस्या के माथ रखकर दम्बना चाट्टि ज़िम्मा मैंने ऊपर अभी चित्र खींचा है।

कई मास पहले मैं महान् फार्मीसी लेखक रोमा रोला द्वारा महात्माजी के बारे में लिखे गए उस लेख में बहुत प्रभावित हुआ जिसमें उन्होंने गांधीजी को 'वर्तमान युग का 'सन्त पाल' बताया था। उसमें मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वास्तव में ही एक बहुत बड़ा मन्त्र निहित है। क्योंकि गांधीजी मन पाल की भाँति धार्मिक पुण्यों की उस श्रेणी के हैं जो दिन-रात हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक विशेष-क्षण में

मानव आत्मा के उस भयकर कम्पन को अनुभव किया जो मानो कायाकल्प कर देता है। अपने प्रारम्भ के दिनों में महात्माजी ने लगन के साथ वैरिस्टरी का जीवन बिताया था उनकी मुख्य महत्वाकांक्षा थी सफलता। अपने पेशे की सफलता, लौकिक और सामाजिक सफलता, और गहरे जावे तो, राष्ट्र का नेता बनने की सफलता।

वह दक्षिण अफ्रीका अपने काम पर वकील के रूप में, एक महत्वपूर्ण मुकदमे में जिसमें दो बड़े भारतीय व्यापारी फँसे हुए थे, पैरवी करने के लिए गये थे। इस समय तक उन्हें काले और गोरे रंग के भेद का बहुत दूर से ही ज्ञान था; लेकिन उन्होंने इस पर यह कभी नहीं सोचा था कि अगर काले भारतीय होने के कारण किसीने उनके जिस्म पर हमला किया तो उनका क्या अर्थ होगा? मगर जब यह पहली दफा डरवन से मैरित्सवर्ग गये तो उन्हें रास्ते में यह दुःखद अनुभव अपने पूरे नग्न-रूप में हुआ। एक रेलवे के अधिकारी ने उन्हें रेल के डिब्बे में से उठाकर बाहर पटक दिया; और यह सब तब हुआ जबकि उनके पास फर्स्टक्लास का टिकट था। डाकगाड़ी उनको बिठलाये बिना ही आगे चली गई। रात बहुत चली गई थी और महात्माजी ने देखा कि वह एकदम अजनबी स्टेशन पर थे जहाँ कोई भी व्यक्ति उनको नहीं जानता था। इन अपमान को सहन करने और रातभर ठंड में सिकुडने के पश्चात् उनके हृदय में दो भावों में ज्वरदस्त संघर्ष गुरु हो गया। एक भाव कहता था कि उन्हें इसी समय टिकट लेकर जहाज से भारत वापस चले जाना चाहिए तथा दूसरा भाव कहता था कि नहीं, उन्हें भी उन कष्टों और मुनीबतों को अखीर तक सहना चाहिए जिन्हें उनके देगवानी रोज़ाना सहते हैं। सुबह होने से पूर्व ही उनकी आत्मा में एक प्रकाश उदित हुआ। उन्होंने परमात्मा की दया से मर्द की भाँति बढ़ चलने की ठानी। अभी तो ऐसे अपमान जाने कितने उन्हें सहने थे। और दक्षिण अफ्रीका में उनके मोनों की कमी न थी। पर जब चले तो चल ही पड़े, लौटने की बात कैसी?

मैंने गत नवम्बर मास में महात्माजी के मुख से न्वय इस रात की कहानी सुनी। वह डाक्टर मॉट को सुना रहे थे। उन्होंने साफ़ कहा कि उनके जीवन में यह एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसके बाद से उनका एकदम नया ही जीवन प्रारम्भ हुआ।

महात्माजी में और भी कई ऐसे गुण हैं जिनकी तुलना तापनी सतपाल के चरित्र में मिलती है। वे हैं—परमात्मा में अगाध निष्ठा, जो उन्हें मनुष्य के मानने नुकने की कभी इजाजत न देनी, पाप और विशेषकर शारीरिक पापों के विषय में नीपण आतक की भावना, सबसे अधिक प्रिय जनों के साथ मस्ती ताकि वह उनसे ही गई आशा से कम न उतरे और इनके साथ ही उनमें मन की एक ऐसी सत्करण गतिरता है, जो उन्हें गलत सम्झे जाने पर, मानो महानुभूति की याचना कर उठती है।

उनमें इससे भी अधिक कई गुण हैं, जो उन्हें अमीनी के मत फ़ामिन के मनीष

ले आते हैं। रश्मिना और गरीबी को उन्होंने चरण ही कर लिया है। आज हम उन्हें गनमुन "सेमीर का एक मामूली दीन" कह सकते हैं, क्योंकि वह वहाँ परश्वरों और गरीब ग्रामीणों में उनके भार में हिस्सा बँटाते हुए रह रहे हैं। दो आँखों पर मुने उनकी रात फागिस के गाय की यह समझाता प्रकाश की भाँति स्पष्ट हो गई है।

पहिला अवसर तो उरवन के पास फिनिग में भिन्न। दिन और रात के मिलने का समय था। अँधेरी मँध्या का माँग राज्य था। हम आश्रम में थे। महात्माजी तमाम दिन गरीबों में अथक काम करते रहने के बाद रिमूत आकाश में, एक वृक्ष के नीचे थके-माँदे, इतने थके हुए कि आदमी झगती कपना भी मुश्किल में कर सकता है, बैठे हुए थे। इतनी थकान में भी उनकी गोद में एक बीमार बच्चा था, जिसकी वह मेवा-परिचर्या कर रहे थे और जो ऊँतर होकर प्यार के मारे उनसे निपटा जा रहा था। वहीं पर एक जुलू लड़की भी, जो आश्रम के परे की पहाड़ी पर एक स्तूप में पढ़ती थी, बैठी हुई थी। अँधेरा बढता जा रहा था, इसलिए महात्माजी ने इस अवसर पर मुझसे "भगवान प्रकाश दियाओ" (Lead kindly light) प्रार्थना-भजन गाने को कहा। उस समय यद्यपि महात्माजी इन समय की अपेक्षा पर्याप्त जवान थे, फिर भी उनका दुबला-पतला शरीर दुखों से, जिन्हें वह एक क्षण के लिए भी टाल नहीं सकते थे, बहुत क्षीण और थका हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस क्षीण और थकित शरीर के भीतर की उनकी आत्मा उस समय एक दिव्य प्रकाश से चमक उठी जबकि प्रार्थना-गीत ने रात्रि की निस्तव्यता को भँग दिया।

उस गीत का अन्तिम चरण इस प्रकार था —

तबतक जबतक, रात्रि अंधेरी रम्य उपा में आ बदलो।

खोये चिरप्रिय देवदूत वे मुसकाते फिर मुझे मिलो ॥^१

जब गीत समाप्त हुआ तो चारों ओर नीरवता थी। मुझे अब तक याद है कि उस समय हम कितने चुपचाप बैठे हुए थे। यह भी याद है कि इसके बाद महात्माजी उस चरण को मन ही मन में दोहराते रहे थे।

दूसरा अवसर उड़ीसा में मिला। वह जगह यहाँ से नजदीक ही थी, जहाँ मैं इस लेख को बँठा लिख रहा हूँ। महात्माजी मरणामन्न हो चुके थे, क्योंकि उनपर यकायक ही हृद दर्जों की थकान की पस्ती छा गई थी और खून का दबाव चढ इतना गया था कि खतरे की बात थी। बीमारी का तार मिलते ही मैं रातोंरात गाडी में बैठकर उनके पास मौजूद रहने के लिए चल दिया। पास पहुँचा तो मैंने उन्हें सारी रात बेचैनी से गुज़ारने के बाद उगन सूर्य की ओर मुँह किये हुए लेटे पाया। हमने अभी

१ मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है —

And with the morn those angel faces smile,
Which I have loved long since and lost a while

ब्रातचीन गुरु ही को थी कि दलित जाति को तबने निचली श्रेणी का एक बादमी अपनी फरियाद लेकर उनके पान आया। क्षणभर में ही मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनकी अपनी बीमारी बिल्कुल दूर होगई है। बादमी नीचे घरती पर लेटा हुआ था। उन निर्दय लपनान पर जिनने उसे मनुष्य के दर्जे तक नीचे गिराया था, उनका जी वेदना ने फटने-ना लगा था।

3

दो दाते हैं, जिनके कारण महात्मा गांधी का नाम आज में मैक्डो नाल बाद भी
जमर रहेगा। वे हैं (१) उनका खादी कार्यक्रम और (२) सत्याग्रह का उनका अचरण।

(१) आज के, इस मगीनयुग में महात्माजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्तार के किनारों में ग्रामीण व्यवसायों और घरेलू उद्योगधन्धों को बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया है उन्होंने इसे इसलिए शुरू किया था कि किनारों को साल के उन दिनों में भी कुछ काम मिल जाय जबकि उनके खेतों पर कोई काम नहीं होता और वह घर पर खाली बैठे रहते हैं। भारतवर्ष में यह समय हर साल में चार या पाच महीने रहता है। पहले उमाने में मगाने नहीं था। कातने, बुनने और अन्य ग्रामीण व्यवसायों में परिवार का प्रत्येक आदमी यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे भी, लगे रहते थे और रोजाना के काम के लिए घर पर ही कामा नन्दवत कपड़ा कात और बुन लिया जाता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि मनुष्य-जाति का कर्म-मे-कर्म बाधा भाग ऐसा है जो इन प्रकार की सामयिक देवारों ने पीड़ित है। इतना एक दश कारण मशीन के कपड़े का बड़ी तादाद में पैदा होना है। जिन्ने अपने मन्नेपन के कारण आहिस्ता-आहिस्ता गृह-व्यवसायों और उद्योग-धन्धों को चीपट कर दिया है।

[illegible][illegible]

दृष्टिकोण एकदम बदल गया है और चाहते हैं कि वह हमारा नेतृत्व और जिये ।

;

रार समन्वयकार

१ ए., डी. लिट्.

मिन्निज विश्वविद्यालय]

एक स्मृति नवम्बर १९३१ की एक रात रुन्दन आये हुए थे और मेरे घर पधारे थे । मनोहर प्रातः काल की है । गांधीजी उत्तर जूहू में ताड़ के पेड़ों की सरसराहट तीव्र मित्र मुझे दर्शन के लिए अपने साथ

बहुत स्पष्ट स्मृति है । प्रार्थना के समय, जो मीरावन (मिस स्लेड) के साथ मैं सम्मिलित था हमारे घर आगये थे । आकर बैठक में जान थे । हमारी वाता के विषय —

सकलपुक्त मनन आत्मनिष्ठा की गति 'योग' (विष्णु-उपनिषद्) ऐसी विवक्षित है कि गम्भीर परिस्थितियों में या परीक्षा के कठिन उन्मरो और तपों में, जिसमें वह धिरे ही रहते हैं, उनका मार्गजनिक वर्तन देखकर रहना होता है कि जब कभी परीक्षा हुई वह आँखें, हलके हलके या बिनाग ने मुस्त मिटे। उनका ज्वलन योग और मौजन्व, उनकी आत्मा की योग, भाग्य ही मेवा में उनकी अपनी आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार मन और शरीर की अथक क्रियाशीलता, इन सबके लाग्न उनके सौंदर्यप्रतिम विरोधी भी उनकी प्रगमा करने रहे हैं और साथ उनकी उच्छा के अनुगम्य काम करने के लिए तैयार हो गये हैं।

यह अनुभव करते हुए, यह उचिन्त है कि उस अवसर पर मैं श्रद्धाञ्जलि के रूप में कुछ फूल भेंट करके ही मनुष्य न हो जाऊँ। ऐसे सम्कार ने तो महात्मा गांधी अब तक ऊब चुके होंगे। इसलिए मैं उनके महान् कार्य के सम्बन्ध में कुछ ऐसे आश्रय-नात्मक विचार उपस्थित करने का माहम करता हूँ, जिनमें मैं पन्द्रह या अधिक वर्षों में कुछ सुझावों के साथ-साथ उनके और भारतीय जनता के सम्मुख रखना आया है। महात्मा गांधी ने भारत में जिस नवजीवन का संचार किया है उसके सम्बन्ध में मैं जो विचार प्रकट करूँगा, वे सब अपनी उत्कृष्ट बुद्धि की धृष्टता ने नहीं उभरे हैं, बल्कि उनका आचार परम्परागत प्राचीनज्ञान ही है।

सामान्यतः विश्वपरिस्थिति : विशेषतः भारतीय परिस्थिति

मानव-जगत् चार वर्ष के परवान् सन् १९१८ में भयानक अग्निकुण्ड ने बाहर निकल पाया। पर उसकी आँख नहीं खुली। जब भी वह फिर सूर्य के तट पर उड़ा है और गिरता ही चाहता है। स्पेन इस युद्ध ने नष्ट हो गया और इस युद्ध में फ्रांको और फासिज्म की विजय हुई। चीन जापान से जीवन-भरण के सघर्ष में फँसा है। भारत—गुलाम, दरिद्र, आत्मिकता ने च्युत भारत—एक अहिंसानय राजनैतिक आर्थिक सघर्ष में लगा हुआ है। इसपर बीच-बीच में साम्प्रदायिक दंगों का भी इसे शिकार होना पड़ता है, जो कि अहिंसा के विपरीत स्थिति के घातक हैं। भारत के दुष्ट-बुद्धि, धार्मिक, राजनैतिक 'नेताओं' की कुमवृत्तियों और ब्रिटेन की कूटलराजनीति का यह परिणाम है। धर्म को अपने नफे का पेशा बनाकर रखनेवाले मजहब के ठेकेदारों ने दाता मजहबों के उनकी प्रथाओं को नष्ट कर दिया है। इससे मूल रूप से ब्रिटिश कूटनीति का फायदा उठा रहे हैं। यह कहना कि दाता मानवों के साथ मानव चित्त हीन नहीं है। एक की हानि में ही हमारे का लाभ है, इस परिणाम से हमें का हा इच्छा है कि कोई देश, राष्ट्र या वंश इस दाता, वंश या राष्ट्र को जानक बनाकर या उसे दाम बनाकर ही फलकूल सकता है। यह प्रणाली इस मानव-मरण के निणय का जिनकी कि बड़ी डार हाँकी

परम्परा के अनुगू हैं। 'धन्ना' या धान्ना (अन्धाचारी के हाथ पर दुर्गाई डूर न होवे तब मरण का निश्चय बन्ने बैठे रहना) प्रादोषवेगन (कामग्य लगान) उगगन, आगभग (भद्रकृष्ण) देगन्गन, गजन्गन, गज को छोड़ देना 'गज तब गिरह्यंत' (गुंजान गज की निन्दा) लदिये कुंज प्राचीन पुस्तकों में वर्णित लहिगन्ग उनाय हैं जो लघिकार के पुनर्गद्यो को रोगने के लिए काम में लारे जानवते हैं। हाँ, गान परिमित्रियों में एउ शानिमय उगा लग्य हो लार गद लग्य गद की न केव लारा ही हैं अगि इन्का विपार भी हैं।

[illegible]

और मजबूत बड़कर इसलिए कि जनता को स्वराज्य, 'स्वशासन' शब्द की उचित व्याख्या नहीं बताई गई।

न महात्मा गांधी ने, न प० जवाहरलाल नेहरू ने, न श्री सुभाषचन्द्र बोस ने, न आई कमांड के किसी सदस्य ने, और न कांग्रेस के किसी दूसरे गण्य-मान्य 'नेता' ने ही जनता के सम्मुख कभी 'स्वराज्य' शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्न किया (२५० विचार-विमर्श ने एक बार किया था) । सन् १९३६ या १९३७ तक महात्मा गांधी तो सारा सारा पर नहीं कहते थे कि मेरे लिए तो 'औपनिवेशिक राज्य' ही स्वराज्य है । पचासी एक साल की भेड़ में, जिसका पीछे जिक्र है, उन्होंने कहा था—“मैं सारा सारा सारा कहता हूँ कि मैं इस विषय में कहता हूँ ।” कुछ भी हो, औपनिवेशिक राज्य तो जहाँ ब्रिटिश शासन-पद्धति की नकल है जिसे मानता प्रजातन्त्र जाता है, पर मूल में है 'महत्तम' । महात्मा गांधी ने भारत के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी जो निर्दिष्ट शासन-पद्धति में भी कुछ अधिक जरूरी चीज है—कोई निश्चित विचार-पद्धति नहीं रखते हैं । एक बार पूरा में, यदि मैं भूलता नहीं तो, सन् १९३४ में मैं अपने सम्पादन-कार्य के विषय का लेख में ही स्पष्ट इन्कार कर दिया था । यह 'इसका मतलब नहीं था' है । महात्मा गांधी न बड़ी स्पष्टवादिता में बार-बार 'स्वराज्य' शब्द की व्याख्या करते कि “मैंने पहले जैसा आत्म-विश्वास अब नहीं रख रहा है ।”

“मैंने अपने स्वराज्य की यादना या ना जनता के सामने लेने में देर न की ।”

“मैंने अपने स्वराज्य की यादना या ना जनता के सामने लेने में देर न की ।”

“मैंने अपने स्वराज्य की यादना या ना जनता के सामने लेने में देर न की ।”

“मैंने अपने स्वराज्य की यादना या ना जनता के सामने लेने में देर न की ।”

“मैंने अपने स्वराज्य की यादना या ना जनता के सामने लेने में देर न की ।”

इसके म्यान पर सच्चे आध्यात्मिक धर्म की थोड़ी-सी मात्रा और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त ग्रहण कर ले तो वे तत्काल एक-दूसरे में हिंसा ही नहीं जायेंगे, परस्पर आलिंगन भी करने लग जायेंगे। इन मत्र 'विचारवादाओं' और 'वादों' ने मलाई की है और पाप भी कमाया है। वे केवल अपने-अपने पक्ष के गर्म मिजाजियों के कारण ही एक-दूसरे को घूर रहे हैं, और यही इनकी गर्मदिली अपने-अपने आदमियों की शक्ति 'युद्ध का सगठन' करने में सार्थक कर देती है, 'शान्ति की व्यवस्था' करने में नहीं।

दुर्बल जातियों के माथ पश्चिमी सभ्यता ने जो पाप किये हैं वे अब प्रकट हो रहे हैं। भाग्य उसका सूत के धागे में लटका दीपना है। उम सभ्यता की ऐसे मरुत और मरणामन्न हालत देखकर हमारे 'प्रजातन्त्री' और 'समाजवादी' नेताओं का अनेक पश्चिमी वादों का मोह और जोग दूर नहीं तो कम तो पड़ना ही चाहिए। क्योंकि इन वादों की स्वयं पश्चिम के ही बहुत ने प्रमुख वैज्ञानिक और विचारक प्रबल निन्दा कर रहे हैं। इससे चाहिए कि वे और हम अपने पुराने काल-परीक्षित समाज-व्यवस्था के सिद्धान्तों की ओर जायें और उन पर गम्भीरता से विचार करें। प्रश्न हो सकता है कि यदि वे सिद्धान्त इतने अच्छे थे तो भारत का पतन क्यों हो गया? उत्तर यह है कि उनके सरक्षकों में शील-चारित्र्य नहीं रहा, उनकी 'स्फिरिट', 'आत्मा' बदल गई, 'दिमाग' बिगड़ गया, भले सिद्धान्तों का व्यवहार छोड़ दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई; यही नहीं उनके स्थान पर बुरे सिद्धान्त अपना लिये गए। भारत के विधि-विधान के सरक्षक 'तप' और सद्ज्ञान दोनों खो बैठे। कोई राष्ट्र, कोई जाति, कोई सभ्यता तब तक पनप नहीं सकती जबतक उसके अतरंग में ठोस सत्य न हो और दुर्दमनीय हृदय और मस्तिष्क न हो। राष्ट्र का बल होते हैं ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से परमार्थी, त्यागी और ज्ञानी हैं। जो राष्ट्र या जाति 'हृदय और मस्तिष्क' की इस शक्ति को नहीं बना या पाल सकते, वे या तो भ्रष्ट होकर, या किसी प्रचण्ड आकस्मिक घटना से, युद्ध के ध्वंस से अकाल ही काल के ग्रास हुए बिना या गुलाम बने बिना और दूसरों की दया पर जिये बिना नहीं रह सकते। भारत के भाग्य में यह दूसरी बात लिखी थी उनके बुद्धिबल की। परन्तु भारत में अभी तक बहुत कुछ जीवन बच रहा है, और नया जीवन मिलने की भी पूरी सम्भावना है, यदि, महात्मा गांधी के 'तप' में आवश्यक 'विद्या' का मेल हो जाय।

महात्मा गांधी आज हमारी महत्तम नैतिक और तप शक्ति हैं। वस, आवश्यकता है कि समाज-व्यवस्था-सम्बन्धी पुरातन विद्या और ज्ञान का मयोग प्राप्त हो जाय। गांधीजी तब भारत की रक्षा कर सकेंगे और इसको एक ऐसा ज्वलन आदर्श बना सकेंगे कि पश्चिम भी अनुकरण करेगा। यह देश तब पश्चिम के आकार-प्रकार की ही एक निस्तेज और विकृति छाया मात्र नहीं रहेगा।

यह काम तभी होगा जब कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस

सन्ध्या में अपने-अपने मन्तिष्क निर्भ्रांत कर लेगे और भारतीय जनता के अनुकूल सर्वोत्तम सामाजिक रचना या व्यवस्था के सन्ध्या में अपने निश्चित विचार बना लेगे। तब उन्हें हिन्दू, मुसलमान, और ईसाई स्वयंसेवकों का एक मजबूत दल संगठित करना होगा। ये स्वयंसेवक त्यागी, धूमने-फिरने और कड़ा परिश्रम करने के आदी, बौद्धिक क्षमताओं से सम्पन्न हों, यदि वह सम्पन्नता न हो तो उसे प्राप्त करने की तत्परता होनी चाहिए। ये स्वयंसेवक ऐंसे हों कि जो, मिलकर, भारत के कोने-कोने में निम्न मन्देश नुाने में अपना जीवन अर्पित कर दें। यह सन्देश दो प्रकार का होगा। प्रथम, केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, अपितु जाति, धर्म, रंग, वंश या लिंग-भेद के बिना समस्त मानव-जाति के हित के लिए प्राचीन दुजुगों द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवादी योजना और संगठन का ज्ञान-प्रसार। दूसरा, एक ही विश्व-धर्म की यह घोषणा कि मूलतः सब धर्म एक और अभिन्न ही हैं। कार्पेन कनेटिडॉ प्रत्येक नगर और जिले में हैं, और रियासतों में भी हैं। वे स्वयंसेवकों को इन काम में नहूलिप्त पहुँचा सकते हैं। वे स्वयंसेवकों को शिक्षण देंगे और लोगों को बतायेंगे कि 'स्वतंत्रता' का अर्थ अपने अधिकारों का प्रयोग करने की आजादी तो है ही, पर उनसे भी अधिक अर्थ है उन वस्तुओं का पालन जो कि उक्त समाज-रचना की योजना में भिन्न-भिन्न व्यवस्था के लोगों के लिए निश्चित किये गये हों।

: ११ :

गांधीजी का राजनेतृत्व

अलबर्ट आइन्स्टाइन, डी. एस.सी.

[दि इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवान्स्ड स्टडीज, स्कूल ऑफ मैनेजमेन्ट्स,
प्रिन्टन युनिवर्सिटी, अमेरिका]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ ३ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ ४ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ ५ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ ६ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ ७ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ ८ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ ९ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १० ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ ११ ॥
 श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ १२ ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ १३ ॥
 श्रीविष्णवे नमः ॥ १४ ॥
 श्रीशिवाय नमः ॥ १५ ॥
 श्रीब्रह्माय नमः ॥ १६ ॥
 श्रीमहेश्वराय नमः ॥ १७ ॥
 श्रीनारायणाय नमः ॥ १८ ॥
 श्रीरामाय नमः ॥ १९ ॥
 श्रीकृष्णाय नमः ॥ २० ॥

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

करना पड़ रहा है, उनमें यह योजना विशेष आशाजनक है। इसमें न केवल विद्यार्थ पढ़ते-पढ़ते अपनी पढ़ाई का खर्च कमाने के लायक हो सकेंगे, बल्कि यह शिक्षा में बहुत-से फूड़े-फचरे को साफ करके उसे जीवन के लिए उपयोगी बना देगी। एक और बड़ा लाभ यह होगा कि शिक्षा कम-से-कम राष्ट्रीय व्यय में जनता के लिए मुलम हो जायगी। इसके अतिरिक्त मानव-जाति के विकास में मनुष्य का मन नरु हाथ और आँख का सहारा लेता रहा है—यह योजना इस विचार के भी अनुकूल है।

हिंसा की समस्या और उसे हल करने के गांधीजी के उपाय पर मैंने अपनी पुस्तक 'दि पावर ऑव नॉन-वायलेन्स' में विचार किया है और यहाँ मैं उसपर ज्यादा विवेचन नहीं करूँगा। यद्यपि उनके उपाय ने भारतवर्ष को अभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकी, तथापि इसने बड़ी उन्नति करके दिखलाई है, और प्रायः सारी-सारी जनता के राजनैतिक और सामाजिक विचारों को परिवर्तित कर दिया है। अधिकांश लोगो ने पहले की भाँति अपनी हीनता को छोड़ दिया है और उनमें आशा, आत्म-विश्वास, राजनैतिक उत्साह आगया है और एक नये प्रकार के नवीन बल का परिचय दिया है। मुझे विश्वास है कि गांधीजी के उपाय से भारत स्वतन्त्र होकर रहेगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह तमाम दुनिया का काया-पलट कर देगा।

शरीबी और बेकारी की समस्याओं को गांधीजी धुनने, कातने, कपड़ा बुनने और दूसरी दस्तकारियों के पुनरुद्धार द्वारा हल करना चाहते हैं। उनकी इस योजना के औचित्य का पश्चिम में—और पश्चिमी शिक्षा तथा रहन-सहन में दीक्षित भारतीयों द्वारा भारत में भी—इतना अधिक विरोध किया है कि मैं इसकी पुष्टि में पश्चिमी विचार-प्रणाली से ही विस्तार के साथ विवेचन करना पसन्द करूँगा।

भारत में यह अनुभव किया जाता है, परन्तु अन्यत्र प्रायः नहीं, कि भारत की विशेष ऋतु के कारण, वर्षा-ऋतु का समय छोटा और गर्मी तथा सूखे का समय बहुत बड़ा होने के कारण, बहुधा सारे भारत में किसान तीन से छ महीने तक बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। बहुत मन्त गर्मी में वह कठोर जमीन को जोत नहीं सकता और न फसल बो या काट सकता है। भारत के विशाल भूभाग में खेतों और जंगलों में समुचित काम करनेवाले मजदूरों की मर्यादा लगभग बारह करोड़ है और इस कारण देश की सारी आबादी के साथ अपन आपआकृत और एतन्त रूप में भी खेतिहर ग्रामोणा का इस नमामयक बमारी का अनुपान और मर्यादा प्रतिवर्ष बहुत बड़ी रहती है। सारी तकमान वस्तु ज्यादा महान है। इसका कारण होनेवाले नैतिक और मानसिक पतन और ह्रास भी भयंकर है। जबकि पश्चिम में मिल का बना कपड़ा भारत में नहीं आया था तब तक किसान इस कष्टमय समय का साधन और कपड़ा बुनने और अन्य दम्नकारिणीय में व्यवस्थित थे। आज भी अति-दुस्तान की कारण आवश्यक कपड़ा का एक-

१ इसका हिंदी रूपांतर मडल में 'अहिंसा की शक्ति' के नाम से निकल रहा है।

तब भी, हम इस सचाई की भी उपेक्षा नहीं कर सकते कि कल-कारखानों के सब देगों में आबादी जल्दी-जल्दी घट रही है। इस सचाई को कार-सौण्डर्स, कुकज़िन्स्की टी० एच० मारशल, एनिड चाल्सर्स, एच० डी० हेण्डरसन, आरनॉल्ड प्लाण्ट और हीगदेन सरीखे अधिकारियों ने प्रमाणित कर दिया है। आबादी की इस घटती का भारी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव सारे सत्सार पर, खासकर पश्चिम पर बहुत करारा और भयकर पड़ेगा। इस कारण भी, दस्तकारियों और विशेषकर खहर का प्रसार अल्पन्त सहायक सिद्ध होगा।

अन्य विचारों के अतिरिक्त इन कारणों से भी मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि गांधीजी एक महान् नैतिक-वैज्ञानिक और सामाजिक तथ्यों के आविष्कर्ता हैं। उनकी सफलताएँ देखकर मुझे एक पुरानी संस्कृत लोकोक्ति याद आती है कि "मनुष्य को चमत्कारिक गक्तियाँ बठिक काम करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि इस कारण प्राप्त होती है कि वह उन्हें शुद्ध हृदय से करता है।" इसका अभिप्राय यह है कि उच्च, सरल उद्देश्य और उत्कट लगन ही चमत्कार दिखला सकती हैं। आइए, हम गांधीजी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें।

: १३ :

काल-पुरुष

जेराल्ड हेयर्ड

[हॉलीवुड, युनाइटेड स्टेट्स अमरीका]

पश्चिमी दुनिया ने जब यह कल्पना करनी शुरू की कि धनवान होता हो सम्म होना है, तो यह खयाल रहा होगा कि जल्द ही तौर पर ज्यों-ज्यों यन्त्र-कौशल उन्नत होगा, त्यों-त्यों कल्याण भी उतना ही बढ़ता जायगा और सुख-समृद्धि भी स्थायी हो जायगी, लोग सब समान माने जाने लगेंगे, क्योंकि बेहद मानान उन्हें समान भाव से मिल सकेगा और इस तरह उन्नति की नीमा न रहेगी।

अब जब वह थोड़े दिनों की कल्पना उठ रही है और वह पश्चिम का वहन मानित हुई है तब यह कहना सम्भव है कि आदमी सब बराबर नहीं है। प्रकृति की नदवों भिन्न-भिन्न आध्यात्मिक देन है और उनमें छोट-बड़े भी हो सकने हैं। यह भी जाहिर है कि सम्यता अनिवार्य रूप से प्रगति ही नहीं करती जाती है बल्कि उसमें उन्नत-वर्द्ध दोनो आते हैं। कभी नीच ज्ञान का युग भी आजाता है ना कभी किसी विशिष्ट सूचन-शक्तिशाली अकेले व्यक्तित्व की स्फूर्ति-प्रेरणा ने आध्यात्मिक उन्नत और परिवर्तन भी हो सकता है।

सत्य का यह उद्घाटन समय से एक क्षण भी पहले नहीं हुआ। उसका अव ऐन अवसर था। पश्चिमी दुनिया समझे बैठी थी कि एक भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है। वहाँ आराम, ऐश और इफरात होगी। सो वह उसीकी खमारी में थी और मूलभूत समस्याओं के न सिर्फ हल करने में नाकामयाब हो रही थी, बल्कि वह समस्या दिनों-दिन ग्रीवगति से विपन्न होती जाती थी। वह समस्या यह है कि पृथिवी पर न्याय का और व्यवस्था का सच्चा समर्थन किस मूल नियम में खोजा जाय और अगर हिंसा ही एकमात्र तरीका है, जिससे न्याय और अमन को कायम रखा जा सकता है, तो उस न्याय और अमन की सुरक्षा खुद हिंसा-विश्वासी शासक के हाथों कैसे हो? इस प्रश्न का सामना नभी बड़े-बड़े सुधारकों को करना पड़ा। ईसा मसीह ने शस्त्र को नहीं छुआ, लेकिन उनके अनुयायियों के हाथ जैसे ही लोकसत्ता आई, वैसे ही उनमें तलवार भी दीखने लगी। मुहम्मद साहब ने भी प्रीति और सेवा के धर्म का उपदेश देना आरम्भ किया था, पर वहाँ भी अत्याचार को सुगम प्रचार का साधन बना लिया गया। तो भी सिद्ध है कि खुरेजी कमी सफल नहीं होती, फिर उसके उचित होने का प्रश्न ही जुदा है। हर नये यान्त्रिक आविष्कार के माथ शस्त्रास्त्र अपनी हिंस्रता में भीषण किन्तु निशाने में अनिश्चित होते जाते हैं। यही बात नहीं है कि 'मानो या न मानो तो भी मानना ही होगा।' बात तो इसमें भी आगे पहुँची है। अब लडाई का निशान तो अघाबुन्ध और गलत होता है जिसमें ऐसे लोग भी मारे जाते हैं, जिनका बुनियादी झगड़े से कोई वास्ता नहीं होता। और वे भी आक्रान्ता के खिलाफ खिंच आते हैं। युद्ध कोई 'सामाजिक समस्याओं का निर्णायक' नहीं है। वह तो समाज में पैठा हुआ रोग है।

अतः अनेक प्रतिभाशील व्यक्तियों ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक शक्ति निर्माण करना चाहा। पहले तो वे मुश्किल से यह जानते थे कि हमें क्या करना है, परन्तु समय बीतने पर उसकी आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव करने लगे। एक ऐसा शासन निर्माण करना था और ऐसी 'सेना' बनानी थी जो उचित, मौजूं, अचूक और रामबाण हो। श्री इग्नेशस लोयला की मसीही सोसाइटी (Society of Jesus) ऐसे ही प्रयत्न का गणनीय उदाहरण है। इस मस्या में ऐसे चुने हुए लोग थे, जिन्हें बुद्धि-योग की ही शिक्षा नहीं मिलती थी, बल्कि हृदय को भी सम्स्कार दिया जाता था और तरह-तरह के मनोवैज्ञानिक अभ्यासों में गम्भीर सकल्प-शक्ति-मग्न होकर शिक्षा भी दीजानी थी। अनुशासन और बड़ों की आज्ञा-पालन की जहाँतक बात है, सोसाइटी का संगठन फ़ौजी तरीके का था। घर बसाने या जाने की छूट न होनी थी, न पुत्र-कुलत्र होमकने थे, न धन दोलत, न मान-सम्भ्रम। इस तरह की शिक्षा और साधना में से तैयार करके फिर शिष्यों को एक गुरु-मेनानी के मातहत भेज दिया गया रोमन चर्च की मुनार-प्रवाह में खोई हुई विभुता की पुनःप्रतिष्ठा के लिए।

इस नई निगमन सत्ता के विकास में जंगली मजिल पहले से भिन्न हुई। इस बार वह किसी निश्चित धर्म-मत की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न करनेवाली किसी व्यवस्था रूप में नहीं, बल्कि जीवन की कुछ खास समस्याओं का निराकरण करने की सफलता के रूप में आई, जोकि अबतक हितैषीतिक उपायों से हल न हो सकी थी। पागलपन की नवीन मानसिक चिकित्सा पद्धति के उदय के साथ हम कह सकते हैं कि एकांगी ही नहीं, पर अहिंसा की निश्चित विजय के लिए एक नवीन क्षेत्र खुल गया। उन्माद और नर्तक-विकारों का इलाज दमन में नहीं, बल्कि प्रीति में देखा जाने लगा। अहिंसा की इस खुली रक्ति ने पागलपन का मिटाना और पागल होने के अवसरों का कम करना संभव हुआ। पहले के रूढ़ और शुद्ध हिंसक साधनों में यह शक्ति कभी नहीं पाई जा सकती थी। उदरदंष्टी के विरोध में युक्ति और दमन के विरोध में प्रीति के सिद्धान्त के इस वैज्ञानिक प्रयोग ने हमने बहुत-कुछ सीखा है। लमन्य और पिछड़ी जातियों के नाप सम्पर्क की आवश्यकता सीखी, मानवता का विस्तार करना सीखा, जंगली जानवरों को माधना सीखा और उपराधी को फिर समज-योग्य बनाने की शिक्षा ली।

तो नी हिंसक-साधनों ने वस्तु में न जानेवाले विशेष श्रेणी के मनुष्यों और पशुओं को मुबारने में उन अहिंसक पद्धति के अपूर्व फल तो दीख पड़े, पर ये फल अधिकतर व्यक्तिगत रूप में घटित और प्राप्त किये गये। जैसे कि अतिशय धर्मशील जीवन बितानेवाले बड़े-बड़े लोगों ने जगह-जगह इनकी सफलता प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा दिखलाई दी। पर ये इक्के-दुक्के प्रयोग थे। इनमें कोई वैज्ञानिक एकनूयता की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। उन्हें उपयोग में लानेवाले लोग भी युद्ध और शान्ति, या समाज-व्यवस्था अथवा न्याय-प्रणाली के सम्बन्ध के मानान्य प्रश्नों की अपने इन अन्वेषण, पद्धति या सफलता से सीधी मरति बैठती है, यह उस समय तक मनस नहीं पाये थे।

पर इन बीच लड़ाई-झगड़े अधिकाधिक भीषण रूप पकड़ने लगे। उनकी लक्ष्मण की नौबत यहाँ तक पहुँची कि जिनकी मनाबना भी नहीं थी। यहाँ तक कि कल्पना भी उनपर धरा जाय। और जैसा कि मनुष्य-जाति के विषय में अक्सर होता है, जैसे-जैसे उन युद्ध की विभीषिका और व्यथना बढ़ी चली गई और लोग उनके साथ में बच नहीं पाने का डेरे-हो-डरे वह युद्ध के सम्बन्ध के बजाय स्वयं साध्य समस्या में लगा। जिसके गहन कारण हमारे सामने हैं। उन अहिंसक कथक सम्बन्ध करने की शिक्षा की जाती थी वह अत्यन्त मही बड़ी मह-बुद्धि और मद्दु सम्मयी में लगी।

इस प्रकार की दो अन्धेरी रातें दो उन्माद के बीच मधिर और सम्बन्ध साधने-एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यह दो उन्माद मन्त्र की शक्ति और उसे लेकर एक नई और नए स्वयं-संस्कारों के मन्त्र बरखें और उस में अधिक विचार-कर्मों के विवेकीय मनुष्य-शक्ति की मन्त्र के मन्त्र आते हैं। ठीक

जैसे प्रतिष्ठित होगा। मर हमारे हाथ नहीं। लेकिन इतना कह सकते हैं कि मरणा हो या जन्मना हो, जो अपने दूसरे भाइयों का हित चाहते हैं और उनकी हत्या नहीं चाहते उनके लिए यह यही और एकमात्र सही है इसी नहीं और वह यह यदि प्रकट होकर आज हमारे सामने खड़ी हुई है तो उनका श्रेय हमसे ज्यादा उन व्यक्ति को है जो आज दिन अपने जीवन के और मानवजाति की सेवाओं के भित्ति पर खड़ा है।

: १४ :

गांधी : आत्मशक्ति की प्रकाश-किरण

कार्ल होय

[अध्यक्ष इण्डिया कन्सिलियेशन ग्रुप, लन्दन]

मानवता के इतिहास में अवतारी पुत्र को मरने दुर्घटन नष्ट का मानना करना होता है। किन्ती की उक्ति है "प्रकाश की नीति में जग में लाया हूँ। किन्तु प्रकाश-पुत्रों को यह बात स्वागत नहीं देता क्योंकि लोगों को प्रकाश में अधिक अन्वकार प्रिय होता है। अज्ञान, दुराग्रह और उपेक्षा ही जैसे रजक बनकर उन्हें बचाये रखते हो। अवतारी पुत्र इसी मुरझा के खोल को भग करते और आत्मा की जड़ साधते हैं।

जीवनमर इस अन्वकार को छिन्न-भिन्न करके बटने गहना और अज्ञान और दुराग्रह में कभी न हारना, बल्कि मरने परमान्त करने रहना—गांधी के चरित्र की विशेषता रही है। यही वजह है कि आज दिन हिन्दुस्तान की सर्वश्रेष्ठ आत्मा और प्रतिभा के रूप में ही उनकी दीप्ति फैली हुई नहीं है बल्कि नमान महदय मानवता के स्मृतिदाता ही आज वह है। जीवन उनका मन्त्र मधुना तपस्या आर्त-कातर प्रार्थना और अनेक उपवासों का लम्बा इतिहास है। ऐसा न होता तो वह इतने महान् नहीं हो सकते थे।

बहुत पहले ही माइन्डमैन्स कन्वन्स में गांधी ने सर्वमान्य के द्वारा 'मन्त्र' का प्र-
तिष्ठा था। मानस १०, कर्मिन्स न कहते हैं। अन्तर्गत में मन्त्र प्रकाश का। गांधी ने मन्त्रमय ही उस कठिन की मन्त्रिणी का अन्तर्गत अन्तर्गत किया है। गांधी के जीवन का अध्ययन करके उनके सांस्कृतिक कृष्ण आत्ममन्त्र का प्रतीक म-
देहेंगे, वे यह अन्तर्गत किन्ते वेना मन्त्र मन्त्र के साथ मन्त्र के अन्तर्गत मन्त्र
को देखकर उनके स्मृति का दृष्टि दृष्टि। अन्तर्गत मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
मन्त्र नहीं हो सकते। अन्तर्गत मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र
मन्त्र, अन्तर्गत मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र—

स्मरण कीजिए, भारतवासियों और उनकी स्वतन्त्रता के लिए किये गये प्रयत्नों को देखिए, दीन, दरिद्र और अपढ़ छिनरे-छाये हिन्दुस्तान के गाँवों को देखिए, सरहद के पठानों और कबीलेवालों को देखिए, मुस्लिम-हिन्दू ऐक्य या राजवंशियों के छुटकारे की बात लीजिए, नव वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों और धर्मों के स्त्री-पुरुषों को देखिए, गोरक्षा की भावना से व्यक्त होनेवाले पशु-जगत् को लीजिए—गांधी का कर्म सब जगह व्याप्त होलेगा। और बुराई के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध की शिक्षा उनकी जीवित और अनर मूल है। दुनिया में जो लोग युद्ध की जिघांसा से युद्ध करने में प्रवृत्त हैं, उन सबको उनके उदाहरण में आश्वासन और दिशा-दर्शन प्राप्त होगा। अपने समूचे और विविध लौकिक कर्म के बीच उस व्यक्ति ने किसीके प्रति असद्भावना को प्रश्रय नहीं दिया। सदा विचार पर विजय पाई और इन भाँति “भारत के और ‘मानवता’ के एक वितम्भ नेवक” कहलाने का गौरवपूर्ण अधिकार पाया।

सत्याग्रह के निद्धान्त को ऐसी अविचल निष्ठा के साथ उन्होंने पकड़े रक्खा, यह योग्य ही है, क्योंकि वह स्वयं आत्म-शक्ति के अवतार हैं। अपनी सब सामाजिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों से परे वह प्रकृत भाव में सदा आध्यात्मिक पुरुष ही रहे हैं। अत आधुनिक युग के लिए उनकी वाणी चुनौती की वाणी बन गई है, यही उनका सर्वोत्तम गुण है। इसीमें उनकी अवतारता निद्र है। जेल में रहकर, व्रत होकर, उपेक्षा, अपमान और उपहास के शिकार बनकर भी वह मानवता की माप में हर पग पर ऊँचे-ही-ऊँचे चढते गये।

मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों के प्रति उनकी मानवोचित सहृदयता के कारण इन घरेलू पर हर देश और हर जगह उन्हें अनेक स्नेही दण्ड प्राप्त हुए हैं। उनके मन में हिन्दू और मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी धर्मों के लोगों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है। सब उनके मित्र हैं और नरक के इस अनन्त परिवार के अंग हैं, और सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य अथवा मनुष्येतर, अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा की भावना उनके जीवन में ओतप्रोत है। इन युग में सत्य और परिपूर्ण मानवता का उन्हें नमूना समझिए।

: १५ :

मुक्ति और परिग्रह

विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग

[अध्यापक दर्शनशास्त्र, हार्वर्ड-यूनिवर्सिटी]

आदमी पाता है कि ज्ञान-प्राप्त की अपनी स्थिति और अपने समाज-नवधों के कारण गोया कर्म और विचार की उसकी स्वतन्त्रता में बाधा पहुँचती है। यह मनन्या

सबके प्रति—धीरज उनका अखण्डित रहता है। यह अनन्त धैर्य-धन उनका स्वत्व है, और दारुण-से-दारुण घटना या जघन्य-मे-जघन्य अपराध भी उनके धीरभाव को विचलित नहीं कर सकता। इसका कारण कदाचित् यह हो कि भीतर आत्मा में उनके अखण्ड निष्ठा है कि प्रभु के राज्य में अमंगल की तो कभी कोई आशंका ही नहीं हो सकती। और मोहनदास करमचन्द गांधी उस प्रभु के राज्य के ही सेवक हैं।

और फिर वह सत्य के अनन्योपासक हैं। वह कभी गलतियां न करने का ढोंग नहीं रचते और जब-जब भूल उनमें होगई है, अनुपम साहस के साथ उसे उन्होंने स्वीकार किया है और सार्वजनिक आँखों के आगे उसका प्रायश्चित्त किया है। तीन वर्ष हुए, उन्होंने लिखा था, “अब तो मेरे ईश्वर का एक ही नाम और बखान है। वह है सत्य।” उससे अधिक सम्पूर्णता में और नहीं जानता।” ध्यान रहे कि इस ईश्वर-धर्म में वह काल्पनिक सचाइयों की दुनिया में नहीं जा रमते हैं, बल्कि इस भाँति उनकी कर्मनिष्ठा ही बढ़ती है। “ऐसे धर्म के सच्चे अनुयायी रहने में व्यक्ति को जीव-मात्र की सतत सेवा में अपने को खो देना होता है।” और यह सेवा ऊपर से की जानेवाली दया-दान की सेवा नहीं है। “यह तो अपनी क्षुद्र वृद्ध को जीवन के अपार महासागर में पूरी तरह डुबोकर एकाकार कर देना है।” “जीवन के सब विभाग उस सेवा में समा जाने चाहिए।” इस तरह सत्य उनके लिए एक जीवन्त तथ्य है।

और इसलिए गांधी में जीवन की एक अखण्डता—परिपूर्णता देख पड़ती है। आत्मिक ऊँचाई में कहीं अलग जाकर वह नहीं खड़े होते। यदि वह महात्मा हैं तो सर्वसाधारण के बीच सर्वांगी साधारण भी हैं। दृष्टि स्पष्ट, ईश्वर के समक्ष मीन-मन, सच्चे अर्थ में विनय-नम्र। ऐसा यह प्रार्थना, अध्यात्म और ईश-लग्न का पुरुष एक ही साथ शरीर के काम में भी अथक और चुन्न है। सबके प्रति मुलम्भ, अतिशय स्नेही और अत्यंत विनोदी। वह व्यक्ति नानव मर्घर्ष के निकट घमासान में भी जितना नैतिक और धार्मिक है उतना ही सामाजिक और राजनैतिक भी है।

कभी वह रहस्य की भाँति दुर्बिगम्य होने हुए भी अपनी आत्मा की मरलता और विमलता के कारण सबके स्नेह-भाजन भी है। फिर अपने अन्दर का मैल तो उन्होंने कोने-काने में धा टाठा है। मैल नहीं तो बाहरी परिग्रह भी उनके पाम नहीं ही जितना है। इसमें उनके अपने या अन्य दंगा के स्त्री पुरुष बड़ी मल्ल्या में दूर-दूर में खिचकर उनके पाम पहुँचाने हैं। स्वत्व के नाम सब उन्हाते नज़ दिया है। यारों की भाँति वह कुछ न रखकर भी सब पा जान का आनन्द उठाते हैं। और समूची जीव सृष्टि की सेवा के अर्थ मन्य-शाघ में अपने का गला दनवाड़ वह गांधी रात्वा श्री-पुरुषों के आश्वामन और आशक्षा के केन्द्र-ग्रन्थ बन गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका में अपने राष्ट्रवानिया के एक म उनका युद्ध का याद कीजिए। उनकी अपनी हिन्दी-जाति के अछूता—हरिजना—का जय क्रिय उनके आन्दाउन का

स्मरण कीजिए, भारतवासियों और उनकी सन्तानता के लिए किये गये प्रयत्नों को देखिए, दीन, दरिद्र और अपढ़ छितरे-छाये हिन्दुस्तान के गाँवों को देखिए, सरहद के पठानों और कबीलेवालों को देखिए, मुस्लिम-हिन्दू ऐन्य या राजबदियों के छुटकारे की बात लीजिए, सब वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों और धर्मों के स्त्री-पुरुषों को देखिए, गोरक्षा की भावना ने व्यक्त होनेवाले पशु-जगत् को लीजिए—गावी का कर्म सब जगह व्याप्त देखेंगे। और बुराई के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध की शिक्षा उनकी जीवित और अमर मूल है। दुनिया में जो लोग युद्ध की जिघांसा से युद्ध करने में प्रवृत्त हैं, उन सबको उनके उदाहरण में आश्वासन और दिशा-दर्शन प्राप्त होगा। अपने समूचे और विविध लौकिक कर्म के बीच उस व्यक्ति ने किसीके प्रति असद्भावना को प्रश्रय नहीं दिया। सदा विचार पर विजय पाई और इस भाँति “भारत के और ‘मानवता’ के एक विनम्र सेवक” कहलाने का गौरवपूर्ण अधिकार पाया।

सत्याग्रह के निद्धान्त को ऐसी अविचल निष्ठा के साथ उन्होंने पकड़े रक्खा, यह योग्य ही है, क्योंकि वह स्वयं आत्म-शक्ति के अवतार हैं। अपनी सब सामाजिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों ने परे वह प्रकृत भाव में सदा आध्यात्मिक पुरुष ही रहे हैं। अत आधुनिक युग के लिए उनकी वाणी चुनौती की वाणी बन गई है, यही उनका सर्वोत्तम गुण है। इसीसे उनकी अवतारता निष्ठ है। जेल में रहकर, त्रस्त होकर, उपेक्षा, अपमान और उपहास के शिकार बनकर भी वह मानवता की माप में हर पग पर ऊँचे-ही-ऊँचे चढ़ते गये।

मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों के प्रति उनकी मानवोचित सहृदयता के कारण इन घरेलू पर हर देश और हर जगह उन्हें अनेक स्तेही वन्द्य प्राप्त हुए हैं। उनके मन में हिन्दू और मुसलमान, ईसाई बौद्ध पारसी, यहूदी धर्मों के लोगों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है। सब उनके मित्र हैं और सत्य के इन अनन्त परिवार के अंग हैं, और सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य अथवा मनुष्येतर अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा की भावना उनके जीवन में आनप्रोन है। इस युग में सत्य आत्मा पूर्ण मानवता का उन्हें नमूना समझिए।

: १५ :

मुक्ति और परिग्रह

विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग

[अध्यापक दर्शनशास्त्र, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी]

आदमी पाना है कि आन-पान की आत्मा स्थिति में अपने समस्त-मनोवश के कारण गया कम और विचार की उनकी स्वतंत्रता में बाधा पहुँचती है। यह समझ

स्मरण जीलिए भारतवासियों और उनकी सन्तानता के लिए दिये गये प्यलों को देखिए, दीन, दरिद्र और अपट छितरे-छाये हिन्दुस्तान के गाँवों को देखिए, सरहद के पठानों और कबीलेवालों को देखिए, मुस्लिम-हिन्दू ऐय्य या राजबदियों के छुटकारे की बात लीजिए, नव वर्गों, जातियों, सम्प्रदायों और धर्मों के स्त्री-पुरुषों को देखिए, गोरक्षा की भावना ने व्यक्त होनेवाले पशु-जगत् को लीजिए—गांधी का कर्म सब जगह व्याप्त दीजेगा। और बुराई के प्रति अहिंसात्मक प्रतिरोध की शिक्षा उनकी जीवित और अनर मूल है। दुनिया में जो लोग युद्ध की जिघांसा ने युद्ध करने में प्रवृत्त हैं, उन सबको उनके उदाहरण में आश्वासन और दिसा-दर्शन प्राप्त होगा। अपने समूचे और विविध लौकिक कर्म के बीच उन व्यक्ति ने किसीके प्रति अनद-भावना को प्रश्रय नहीं दिया। नवा पिकार पर विजय पाई और इन भाँति “भारत के और ‘मानवता के एक विनम्र नेवक’ कहलाने का गौरवपूर्ण अधिकार पाया।

मत्प्राप्ति के निद्वान्त को ऐसी अविचल निष्ठा के साथ उन्होंने पकड़े रक्खा, यह योग्य ही है; क्योंकि वह स्वयं आत्म-शक्ति के अवतार हैं। अपनी सब सामाजिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों से परे वह प्रकृत भाव में नवा आध्यात्मिक पुरुष ही रहे हैं। अत आधुनिक युग के लिए उनकी वाणी चुनौती की वाणी बन गई है, यही उनका सर्वोत्तम गुण है। इसीमें उनकी अवतारता निहित है। जेल में रहकर, वस्त्र होकर, उपेक्षा, अपमान और उपहास के शिकार बनकर भी वह मानवता की माप में हर पग पर ऊँचे-ही-ऊँचे चढ़ते गये।

मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों के प्रति उनकी मानवोचित सहृदयता के कारण इन घरेलू पर हर देश और हर जगह उन्हें अनेक स्तेही वन्द्य प्राप्त हुए हैं। उनके मन में हिन्दू और मुसलमान, ईसाई, बौद्ध पारसी, यहूदी धर्मों के लोगों के बीच कोई भेद-भाव नहीं है। सब उनके मित्र हैं और नव के इस अनन्त परिवार के अंग हैं, और सत्य ही ईश्वर है। मनुष्य अथवा मनुष्येतर, अर्थात् प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा की भावना उनके जीवन में ओतप्रोत है। इन युग में सभ्य और परिपूर्ण मानवता का उन्हें नमूना समझिए।

: १५ :

मुक्ति और परिग्रह

विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग

[अध्यापक दर्शनशास्त्र, हार्वर्ड-यूनिवर्सिटी]

आदमी पाता है कि ज्ञान-पान की अपनी स्थिति और अपने समाज-नवधों के कारण गोया कर्म और विचार की उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुँचती है। यह समझना

'आत्मव्रत' ही है जिमने उन्हें अनुपम प्रभाव और नेतृत्व के पद पर बिठा दिया है, और ऐसी वस्तुओं को प्राप्त कराया है जो इतिहास के मोड़ों-में बड़े-से-बड़े गतिविधियों को छोड़कर सबकी पहुँच और गति में परे है।

भारत को अन्त में जन स्वातन्त्र्य प्राप्त हो जायगी तब उसका श्रेय जितना गांधी को दिया जायगा उतना किसी दूसरे भारतीय को नहीं मिलेगा। यह भी श्रेय गांधीजी को ही मिलेगा कि उग्र स्वातन्त्र्य के योग्य अपने देशवासियों को उन्होंने बना दिया है और ऐसा उन्होंने उनकी अपनी मर्यादा या पुनरुद्धार करके, आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना को उनके अन्दर जाग्रत करते, उनमें आत्मनियंत्रण का अनुशासन विकसित करके, अर्थात् उन्हें आध्यात्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि में आजाद करके, किया है। इसके अलावा, उनका एक महान् कार्य अमृत्यों के उद्धार का है— यह अकेला काम ही उनका इनका महान् है कि जो मानव-जाति के उद्धार के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। फिर गांधी के जीवन की श्रेष्ठ वस्तु 'अहिंसात्मक प्रतिरोध' का सिद्धान्त है, जिसको उन्होंने विश्व में स्वयन्त्रता, न्याय और शान्ति प्राप्त करने के लिए एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक कला में परिणत कर दिया है। दूसरे मनुष्यों ने जिन वस्तु को एक व्यक्तिगत अनुशासन के रूप में निखलाया है, गांधी ने उसे विमल के उद्धार के लिए एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में परिणत कर दिया है।

गांधीजी अतीत युगों के तमाम महापुरुषों में भी महान् हैं। राष्ट्रीय नेता के रूप में वह अल्फ्रेड, बालेस, वॉशिंगटन, कॉमियस्को, लफाइनो की कोटि में आते हैं। गुलामों के दाता के रूप में वह कज़ार्सन, विल्सन, गैरिज्जिन, लिंकन आदि की भाँति महान् हैं। ईसाई धर्मग्रन्थों में जिसे 'अप्रतिरोध' और इससे भी सुन्दर शब्द 'अमोघ प्रेम' कहा है, उसकी शिक्षा देनेवाले के रूप में वह सन्त फ्रांसिस, थॉरो और टाल्स्टाय की श्रेणी में आते हैं। युग-युगान्तरो के महान् धार्मिक पैगम्बरों के रूप में वह लाओज़े, बुद्ध, जरयुस्त और ईसा के समकक्ष हैं। सर्वश्रेष्ठ रूप में वह मानव हैं, जिसके विषय में मैंने 'री-थिंकिंग रिलीजन' नामक अपनी हाल की पुस्तक में लिखा है।

"वह विनम्र है, मृदुल है और बड़े दयालु है। उनकी विनोदशीलता अदम्य है।

उनके व्यवहार की सरलता मोहक है, उनकी सकल्प-शक्ति को कोई दबा नहीं सकता, उनका साहस मानो लोहा है। यद्यपि उनके तीर-तरीके शान्त और मृदुल होते हैं, फिर भी उनकी सच्चाई स्फटिक मणि के समान पारदर्शक है, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा अनुपम है, खोने के लिए कुछ न होने के कारण उनकी स्थिति ऐसी है कि उनपर आक्रमण नहीं किया जा सकता। हरेक वस्तु का खुद जिसने उत्सर्ग कर दिया है वह दूसरों से किसी भी वस्तु को त्यागने के लिए कह सकता है। उसके जीवन से सासारिक विचार, सासारिक महत्वाकांक्षाएँ और चिन्ताएँ कभी की विलुप्त हो चुकी हैं। उसपर जो आत्मा का ही, जो सत्ता और अहिंसा के रूप में व्यक्त है, पूर्ण अधिकार है। गांधीजी

(M K Gandhi An Indian Patriot in South Africa) पढ़कर यह जानने की कोशिश की कि अपने देशवासियों पर उनके नियंत्रण और बहुत-से श्वेतांग विरोधियों पर भी उनके गहरे प्रभाव का रहस्य क्या है ? मुझे नीचे लिखी बातें विशेष जान पड़ी :

पहली वस्तु उनकी मानसिक शक्ति है । इस इच्छा-शक्ति द्वारा ही वह ऐसे उत्तेजना के वातावरण में भी जबकि और आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाते और हिंसा के मुकाबिले में हिंसा का ही प्रयोग करते, वह अहिंसा के प्रति अपनी श्रद्धा पर अटल रहे । अपनी जाति की उच्चता प्रदर्शित करने और इस 'कुली' को अपनी मर्यादा बनाने के लिए गोरो ने उन्हें कितनी ही बार ठोकरें मारी, धूसे जमाये, और गालियाँ भी दी, लेकिन उन्होंने कभी बल-प्रयोग से बदला नहीं लिया । प्रेसिडेंट क्रूगर के घर के सामने की पटरी पर ठोकर मारनेवाले सत्री पर मुकदमा चलाने में उन्होंने इन्कार कर दिया । और जब उनके अपने देशवासियों में से उनके विरोधियों ने ही उन पर इतना बवंर हमला किया कि वह लोहलुहान और असहाय हो गये, तब भी उन्होंने पुलिस से यह अनुरोध किया कि वह उनके हमलावरों को सजा न दे । गांधीजी ने कहा—“उनकी समझ में वे ठीक कर रहे थे, और उनपर मुकदमा चलाने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है ।” स्पष्ट ही, दूसरा पर उनके आधिपत्य की पहली कुजी उनका आत्म-नियंत्रण ही है ।

दूसरी बात यह कि गांधीजी, दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों को, कड़े प्रतिबन्ध लगाने पर भी, जो विदेशियों की भांति असह्य लगते थे और सिद्धान्त नागरिक नहीं समझे जाते थे, अस्पृश्य बनानेवाले वहाँ के कानून के विरुद्ध उठाने और उनके विरोध के लिए उन्हें संगठित करते हुए केवल अधिकार माँगकर ही मनुष्य नहीं थे । भारतीयों में आत्म-सम्मान की भावना पैदा करने की ओर उनका अधिक ध्यान था । उन्होंने देखा कि ये भारतीय निरुत्साह और उदासीन हैं, अपने कष्टों का विरोध तक नहीं करते और चुपचाप सह लेते हैं । गांधीजी ने उन्हें उनके पुरुषार्थ का स्मरण दिलाया और पुरुषार्थ को ही वहाँके गोरो में अपने साथ मनुष्यता का व्यवहार करने की माँग का नैतिक आधार बताया । रेवेण्डे टोक के शब्दों में वहाँके प्रवासी-भारतीयों के भविष्य के सम्बन्ध में उनकी कल्पना यह थी “दक्षिण अफ्रीका का भारतीय समाज ऐसा हो जिसके हित और आदर्श एकमान हो, जो शिक्षित हो, नैतिक हो, विगमन में मिश्री अपनी प्राचीन मर्यादा का अधिकारी हो, मूलतः भारतीय रहते हुए भी उसका व्यवहार ऐसा हो कि अन्ततः दक्षिण अफ्रीका अपने उन पूर्वीय निवासियों पर अभिमान कर सके, और उन्हें उचित और न्याय्य समझकर वे अधिकार दे जो हरेक ब्रिटिश प्रजा-जन का मिश्रित चाहिएँ ।”

तबले, गांधीजी यह भी जानते थे कि नेतृत्व के साथ विनय का मेल होने होता है । अपेक्षाकृत अग्रिम घनी भारतीयों के सामने उन्होंने लोक-भाषना का

हिन्दुत्वान्धियों के निरिच्छ प्रतिकार को एक पक्ष का कि आदि-निवासी भी न करने को, दक्षिण अफ्रीका को भेजना या देश छोड़ने के लिए उन आदि-निवासीयों को मजबूर कर देना दोनों के द्वारा हिन्दुत्वान्धियों की स्थिति में भी मोर्चे खड़ा जाता था और काम चलता है। गवर्नरजी इनर डेने ये कि दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड प्रोविन्स में भी ऐसी स्थिति नहीं है, जैसा प्रयोग हो न्यायमान प्रयोजन का सूचक है। इसलिए यदि आदि-निवासीयों का ध्येय न्यायमान है और निरिच्छ प्रतिकार के तरीके प्रयोग करने के लिए सम्मति की उचित माता तब वे पहुँचे हुए हैं, तो वे बलवन्त हैं। इन डेने के उद्दिष्टारी और दक्षिण अफ्रीका के उनके जातीय तानेबाने में उन्हें न्यायमान स्थिति देने के लिए जगह उठने का पूरा अधिकार है।

ये तीन बातें पहले की गयी हैं। दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुत्वान्धी बाव भी प्रोवीन्स के नेतृत्व को घाव भरते हैं परन्तु जहाँ यह हिन्दुत्वान्धी लड़ते, बावतक उन लोगों निरिच्छ प्रतिकार के अन्ध का प्रयोग नहीं बिना। और आदि-निवासी, अनेक भागों की मौजूदगी में भी प्रयोजन लगे बंद गये हैं। लेकिन कोई निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि ये इस अन्ध का प्रयोग कभी करने के लिए तैयार होंगे भी तो नहीं? क्योंकि उनके लिए प्रयोजनार्थों को ऐसी असाधारण विरोधनायें प्राप्त करनी पड़ी हैं। निरिच्छ वे हैं, अरिस्तिक अन्ध वे हैं, और असहाय वे हैं। इसलिए न में यही एक अन्ध उनकी अज्ञान का आवार है। परन्तु आदिनिवासी गांधी का अन्ध नहीं निरिच्छ। इनके निरिच्छने की कमी उद्बुद्ध भी नहीं, परन्तु दक्षिण प्रोविन्स के अन्धसम्बन्ध तोरे मदा इन्हीं कोशिश में रहने हैं कि यहाँ के राजनैतिक, राजिनी और जायिक क्षेत्र की उन्नति में किसी छँद की पहुँच हो ही न सके। इन लोगों का सम्बन्ध परिणाम यही होगा कि यहाँ की नारी-लोभकारी छँद-यूरोपियन नया इनके विरुद्ध संगठित हो जायेंगी। उस अवस्था में हो सकता है कि अन्धियों में ने कोई गांधीजी के पद-चिह्नों पर चलना हुआ, छँद-यूरोपियनों के अन्ध प्रतिकार के मोर्चे का नेतृत्व करे।

मैं यहाँ 'निष्क्रिय प्रतिरोध' के 'अन्व' के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार प्रकट कर दूँ। यह तो साफ है कि यह एक स्थायी निदान्त बन गया है। लोगो ने इसे कई प्रकार में प्रयुक्त किया है और करेंगे। व्यक्ति (जैसे कि युद्ध के समय इसके नैतिक विरोधी) व्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। राजनैतिक और नैतिक दृष्टि में अममय जन-समूह इसको एकमात्र सम्भव साधन समझकर इसपर निर्भर रह सकते हैं। नैतिक शस्त्र के रूप में (शारीरिक शस्त्र के रूप में नहीं), यह राजनैतिक युद्ध के घगतक को ऊँचा उठा देता है। इसके प्रयोग करनेवाले बांदा स्वेच्छा से दुःख और अपमान सहते हैं और उन्हें आत्मनिग्रह और इच्छा-शक्ति अनाधारण पमाने तक ब्रतानी पड़ती है। इसकी नफरतता का प्रभाव यही होना है कि जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाता है उनकी विवेक-बुद्धि पर इसका असर पड़ता है। 'मन्चाई उनमें ही है', यह विश्वास उनका जाता रहता है। शारीरिक शक्ति व्यर्थ हो जाती है तथा दुःख देने में अपना हाथ रहा है, यह अनुभव करने से उत्पन्न अपने दोषी होने की एक प्रकार की भावना उनके सकल्प को ढीला कर देती है। प्रभावित करने के लिए जिनमें विवेक-बुद्धि ही न हो, ऐसे विरोधियों पर भी इस शस्त्र का कोई सकल प्रभाव हो सकता है, इसमें भुझे सन्देह है। जैसा कि मनाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, गांधीजी ने जर्मनी के यहूदियों को 'निष्क्रिय प्रतिरोध' से अपनी रक्षा करने की सलाह दी है। यदि सलाह पर अमल किया जाय, तो शायद यही पता लगेगा कि नाज़ी व्यवहार-नेताओं और उनके नेताओं की विवेक-बुद्धि पर ऐसे नैतिक दबाव का कोई असर नहीं होता।

और भी। चूँकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक नैतिक अन्व है, इस कारण समूह-रूप से लोगो के लिए यह प्रायः सम्भव नहीं होगा कि वे निःस्वार्थ लगन के उस क्षेत्र तक पहुँच सकें, अथवा वहाँ पहुँचकर स्थिर रह सकें, जिन क्षेत्र पर पहुँचने से मनुष्य की स्वभावजन्य कलहेच्छा, क्रोध, प्रतिहिंसा, धैर्य, क्षमा और प्रेम में बदल जाती है। इस 'रीति' का व्यवहार उसे उन 'प्रयोग' से जुदा करके, जिनका कि यह केवल एक अंग-मात्र है, किया ही नहीं जा सकता। अर्थात् अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम और बुराई के बदले में मलाई करने की भावना के बगैर इसका प्रयोग हो नहीं सकता।

मिलकर काम करने के लिए नेता चाहिए ही, लेकिन मनुष्य-समूह को इतना ऊँचा उठाने के लिए नेता की ओर भी अधिक आवश्यकता है। और वह नेता साहम तथा नैतिक दृष्टता की साक्षात् मूर्ति ही होना चाहिए, ताकि बड़े-बड़े प्रचार-साधनों या व्यवहार-नेताओं की बन्दूको की सहायता के बिना भी वह अपने अनुयायियों को अपने आचरण और उपदेश के बल से ही साहसी और दृढनिश्चयी बना सके। ऐसे नेता विरले ही होते हैं। किमीके जीवनभर में एक बार भी गांधी पंदा नहीं हुआ करता।

इस समय इस बात का स्मरण दिशना रुचिकर होगा कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे उन दिनों गांधीजी की आगेचना इसलिए करते थे कि उनको डर था कि

हिन्दुस्तानियों के निष्क्रिय प्रतिरोध की नकल कही यहाँके आदि-निवासी भी न करने लगे। दक्षिण अफ्रीका को 'श्वेतांगों का देश' बनाने के लिए इन आदि-निवासीयों को कानून और चलन दोनों के द्वारा हिन्दुस्तानियों की स्थिति से भी नीचे रखा जाता था और रखा जाता है। गांधीजी उत्तर देते थे कि बलवा हिंसा और खून-खराबी से तो नैतिक अन्त्र बेहतर ही है, इसका प्रयोग ही न्यायनगत प्रयोजन का सूचक है। इसलिए यदि आदि-निवासीयों का ध्येय न्यायनगत है और निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीके का प्रयोग करने के लिए नम्रता की उचित मात्रा तक वे पहुँचे हुए हैं, तो वे वस्तुतः 'मृत देने के अधिकारी' हैं और दक्षिण अफ्रीका के अनेक जातीय तानेबाने में उन्हें अपना न्याय निर्यात करने के लिए बाधा सह उठाने का पूरा अधिकार है।

ये तीन साल पहले की बातें हैं। दक्षिण अफ्रीका के हिन्दुस्तानी आज भी गांधीजी के नेतृत्व को याद करते हैं, पर जबसे वह हिन्दुस्तान लौटे, आज तक उन लोगों ने निष्क्रिय प्रतिरोध के अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। और आदि-निवासी, अनेक बाधाओं की मौजूदगी में भी पर्याप्त आगे बढ़ गये हैं। लेकिन कोई निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि वे इन अस्त्र का प्रयोग कभी करने के लिए तैयार होंगे भी तो कब तक? क्योंकि उनके लिए प्रयोजनों को ऐसी असाधारण विधेयताये प्राप्त करनी पड़ती है। निरस्त्र वे हैं, पारस्परिक मनभेद उनमें है, और असहाय वे हैं। इसलिए अन्त में यही एक अन्त्र उनकी बाधा का बाधक है। परन्तु आदिनिवासी गांधी का दिन अभी नहीं निकला। इनके निकलने की कभी जरूरत भी न हो, परन्तु दक्षिण अफ्रीका के अल्पमन्दक गोरे सदा इसी कोशिश में रहते हैं कि यहाँके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की उन्नति में किनी गैर की पहुँच हो ही न सके। इन कोशिशों का सम्भाव्य परिणाम यही होगा कि यहाँ की सारी-की-सारी गैर-यूरोपियन जातियाँ इनके विरुद्ध संगठित हो जायेंगी। उस अवस्था में हो सकता है कि हिन्दुस्तानियों में से कोई गांधीजी के पद-चिह्नो पर चलता हुआ, गैर-यूरोपियनों के निष्क्रिय प्रतिरोध के मोर्चे का नेतृत्व करे।

: १८ :

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी

ऑनरेबल जॉन एच. हाफमेयर, एम. ए.

[चांसलर, विटवाटरलैंड यूनिवर्सिटी]

प्रसिद्ध मिशनरी राजनीतिज्ञ डॉ० जॉन जार० मॉट जब पिछली बार ताम्बून्ग काफ्रेन्स में उपस्थित होने के लिए हिन्दुस्तान गये तो उन्होंने नेगांव में महात्मा गांधी

से भेंट की। वहाँ उन्होंने जो प्रश्न गांधीजी से पूछे उनमें एक यह था—“आपके जीवन के वे अनुभव क्या हैं, जिनका मूल्य त्रिषायक प्रभाव हुआ?” इसके उत्तर में यहाँ महात्माजी के उत्तर की ही उद्धृत कर देना ठीक होगा।

“जीवन में ऐसे अनेक अनुभव हुए हैं। लेकिन इन समय आपने पूछा तो मुझे एक घटना ख़ास-तौर पर याद आती है, जिनसे कि मेरे जीवन का प्रवाह ही बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के नात दिन बाद ही वह घटना घटी। मैं वहाँ निर्रे जीविके-पार्जन और स्वार्थ-साधन का उद्देश्य लेकर गया था। मैं अभी इंग्लैण्ड से लौटकर आया हुआ निरा लटका ही था और कुछ धन कमाना चाहता था। मेरे मवक्किल ने अचानक मुझे प्रिटोरिया से डरवन जाने के लिए कहा। यह यात्रा मुगन नहीं थी। चार्ल्सटाउन तक रेल का रास्ता था और जोहान्सबर्ग तक बग्घी में जाना पड़ता था। रेलगाड़ी का मैंने पहले दर्जे का टिकट लिया। पर बिस्तर का टिकट मेरे पास नहीं था। मेरित्सबर्ग स्टेशन पर जब बिस्तर दिये गये, तो गाई ने मुझे बाहर निकाल दिया और माल के डिब्बे में जा बैठने के लिए कहा। मैं नहीं गया और गाड़ी मुझे सर्दी में कांपता छोड़कर चल दी। यहाँ वह विधायक अनुभव आता है। मुझे अपनी जान-माल का डर था। मैं अँधेरे वेस्टिंगहम में घुसा। कमरे में एक गौरा था। मुझे उसने डर लगा। मैं नोचने लगा कि क्या करूँ? मैं हिन्दुस्तान लौट जाऊँ या परनात्मा के भरोसे आगे बढ़ूँ और जो मेरे भाग्य में वदा है, उसको सहन करूँ। मैंने फ़ैसला किया कि यही रहूँगा और सहन करूँगा। जीवन में मेरी सक्रिय अहिंसा का आरम्भ उसी दिन से होता है।”

इस घटना का स्मरण दक्षिण अफ्रीका निवासी को रचिकर नहीं है; लेकिन गांधीजी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका के महत्त्व पर इससे प्रकाश पड़ता है। क्योंकि उनमें दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह के मिद्धान्त की लहर उठी और वहीं ‘हिंसारहित प्रतिरोध’ का अस्त्र गढ़ा गया। प्रायः ऐतिहासिक घटनायें भी प्रतिफल देती हैं। हिन्दुस्तान ने, यद्यपि स्वेच्छा से नहीं, दक्षिण अफ्रीका की सबसे अधिक कठिन मनम्या पैदा की और दक्षिण अफ्रीका ने, वह भी स्वेच्छा से नहीं, हिन्दुस्तान को सत्याग्रह का विचार दिया।

दक्षिण अफ्रीका में हिन्दुस्तानी इसलिए आये कि गोरों के हित में उनका आना आवश्यक समझा गया। नेटाल के किनारे की भूमि ने लाम उठाना गिरनिटिया (प्रतिज्ञावद्ध) मजदूरों के बिना असम्भव जान पड़ा। इसलिए हिन्दुस्तानी आये और उन्होंने नेटाल को हरा-भरा बनाया। बहुत ने वही बसकर उपनिवेश को खुगहाल बनाने लगे। फिर और भाग्यीय भी आने रहे। स्वतन्त्र प्रवामी भी आये और गिरनिटिया लोग भी। लेकिन समय आया और यूरोपियनों को ख़ुनरा पैदा होगया कि अपने रहन-सहन के निम्नतर मानवात्मे हिन्दुस्तानी हमारे एकाधिकार के किसी-किसी क्षेत्र

इसकी शक्ति तथा शस्त्र के रूप में इसकी नावक्तता की परीक्षा कर रहे थे ।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका ने उस महापुरुष के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया है जो केवल भारत का महात्मा ही नहीं, बल्कि मनुष्य के महान् आध्यात्मिक नेताओं में से एक होनेवाला था ।

हाँ, वहाँके श्वेत शासक उस विशिष्ट परिस्थिति को शायद ही सन्तोष के साथ स्मरण करेंगे, जो उस महान् आत्मा के परिवर्तन में कारणीभूत हुई ।

: १६ :

गांधी और शान्तिवाद का भविष्य

लारेन्स हाउसमैन

[स्ट्रीट, सोमरसेट, इंग्लैंड]

सफल शान्तिवाद के जीवित प्रतिवादकों में महात्मा गांधी का आसन सबसे ऊँचा है । उन्होंने यह दिखला दिया है कि व्यावहारिक शान्तिवाद मनुष्य की राजनीति में एक शक्ति हो सकती है । बल और दमन द्वारा शासन करने के हथियार में भी यह हथियार अधिक मजबूत साबित हुआ है । दक्षिण अफ्रीका में उनका पूरी सफलता मिली । हिन्दुस्तान में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली और अगर इसके प्रयोग करनेवालों की सख्या और अधिक होती और वह प्रयोग एकसमान हिंसा-रहित होता, तो महात्मा के इस शान्तिमय अस्त्र की अवश्य विजय होती ।

‘व्यावहारिक राजनीति’ के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र में शान्तिवाद की शक्ति के इस सफल प्रयोग की कीमत कूती नहीं जा सकती और स्वाधीनता में प्रयत्नशील राष्ट्रों और जातियों के लिए तो वह भविष्य निर्देश करनेवाला प्रकाश-सन्तम्भ ही है ।

अहिंसा की सफलता इसलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण माननी चाहिए कि आज तक मनुष्यजाति प्रायः जिन हथियारों का प्रयोग करती आई है, उनमें यह सर्वथा निराला है और अत्याय को दूर करने के लिए हिंसा को ही साधन मानने की युग में चली आई मानवीय परिपाटी के सर्वथा विपरीत है । इस प्रचलित परिपाटी के बावजूद ऐसी कठोर अग्नि-परीक्षा में न गुजरने के लिए महात्मा गांधी को इतने अग्नि और कुल मिठाकर इतने विश्वस्त लोगों का सहयोग मिला, यह बात ही इसका प्रमाण है कि महात्मा गांधी की शिक्षा मानवीय प्रवृत्ति में अनर्गल मूल सत्य ही है । और न तो यह सत्य उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद साधारण स्त्री-पुरुषों की समझ में और न महान् उद्देश्यों की भावना के लिए उसे अपनाने और व्यवहार में लाने के उनके मानस्य में परे की ही वस्तु है ।

ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा न रीं बैठे और धन पर निर्भर न रहने लगे । धन पर निर्भर रहना एकदम छोड़ देना होगा ।

“दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने सत्याग्रह-यात्रा शुरू की तो मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था और मैं वैसे ही बिना गहरा विचार लिये आगे बढ़ा । मेरे साथ तीन हजार आदमियों का काफिला था । मैंने सोचा, “कुछ फिक्र नहीं, अगर भगवान् की मर्जी हुई तो वही पार लगायेगा ।” हिन्दुस्तान में धन की वर्षा होने लगी । मुझे रोक लगाना पड़ी, क्योंकि ज्यों ही धन आया, आफन भी शुरू होगई । जहाँ पहले लोग रोटी के टुकड़े और थोड़ी-सी शक्कर में सन्तुष्ट थे, अब तरह-तरह की चीजें मांगने लगे ।

“और इस नये शिक्षा-मन्त्र की परीक्षण को लीजिए । मैंने कहा कि यह प्रयोग किसी प्रकार की आर्थिक महायत्ना मांगे बिना ही चलाया जाय । नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सारी व्यवस्था तीन-तेरह होजायगी । सच बात तो यह है कि जिस क्षण आर्थिक स्थिरता का निश्चय हो जाता है, उसी समय आध्यात्मिक दिवालियेपन का भी निश्चय हो जाता है ।”

यह अन्तिम वाक्य गांधीजी के आदर्शवाद का सर्वोत्तम नमूना है । उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि मुनाफे की इच्छा से नियोजित कोष पर अधिकार जमाना और आर्थिक साधनों को हस्तगत करलेना किमी जीवित आन्दोलन का आध्यात्मिक विनाश करना है । स्वेच्छा से और स्वार्थत्याग की भावना से बने स्वयंसेवक फिर उम आन्दोलन से लाभ उठानेवाले लोलुप बन जाते हैं और जो इससे मदद पाते और उदात्त बनते हैं, वे दरिद्र हो जाते हैं । आन्दोलन और उसका कोष बार-बार अच्छी तरह और चतुराई के साथ एक ही आदमी से दुही जानेवाली गाय बन जाते हैं । घुराई और पतन तब अनिवार्य हो जाते हैं और सब प्रकार के दम और छल चलने लगते हैं ।

लेखक को महामारी, दुर्भिक्ष और युद्ध के पश्चात् सहायता में धन-वितरण का कुछ अनुभव है । उसके आधार पर उसे निश्चय है कि गांधीजी ठीक कहते हैं । वस्तुतः जीवित आध्यात्मिक आन्दोलन, धन-संचय करने में जितना अधिक-से-अधिक बचेगा उतना ही उसका बल बढ़ेगा । गांधीजी के इन विचारों की उत्पत्ति ‘अपरिग्रह’ के सिद्धान्त में विश्वास होने से हुई है । यह सिद्धान्त फ्रान्सिस के अनुयायियों के ‘स्वत्व-वाद’—वैयक्तिक सम्पत्ति—को छोड़ने के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । गांधीजी के अत्यन्त समीपस्थ शिष्यों में से एक ने सार-रूप में यह बात यों कही है “धन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयगा जिसके लिए तुम अपना जीवन उत्सर्ग करने को तैयार हो, लेकिन जब धन नहीं होगा तो यदि तुम विमुख नहीं होगे तो उद्देश्य पूरा होता रहेगा, और शायद धन के अभाव में और भी अधिक अच्छी तरह पूरा होगा ।”

दूसरा—और बहुत महत्व का—प्रश्न जो ईसाई नेताओं और गांधीजी के इस वार्तालाप में छिड़ा, वह यह था कि ‘डाकू’ जातियों से कैसा वर्ताव होना चाहिए । हम

अंग्रेजों के लिए यह अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करने हुए हम मान लें कि बहुत-से लोग हम अंग्रेजों की गिनती 'डाकू जातियों' में करने हैं। यह ज्ञान, कि ब्रिटिश साम्राज्य में नौ नई आबादियाँ मिलाने के बाद मन् १९१९ के पीछे लूट की अपनी ठेरी को बढ़ाना हमने बन्द कर दिया है और तब से काफी मन्न और शांति में बैठे हैं, दूसरे राष्ट्रों का नन्तोष नहीं करती। इनसे मैं ही वे यह अनुभव नहीं करने कि अन्तर्राष्ट्रीय लूट के नये लोभुषों ने हम किनी नाह कम 'डाकू' हैं। जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शांति जातियों की दुःखपूर्ण स्थिति में हैं, वे स्वयंसेवकों में उत्पन्न हैं कि इन अन्तर्राष्ट्रीय डाकूपन ने हमारी विदेश-वृद्धि अब ठे और जर्मनी हटती तथा जापान के साथ बढ़ावदी ने हमारा कोई लगाव न रहे।

गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि जिनकी अहिंसा में श्रद्धा है और इस पर कुछ-कुछ आचरण करना नीचे हैं उन्हें यह मानना होगा कि जातिवाद अन्तर्देशीय 'जातूपन' के इस अत्यन्त अप्रिय और भीषण रूप का मुगबिना भी अहिंसा में किया जा सकता है और किया जाता चाहिए। उन्होंने कहा—“दल का प्रयोग चाहे बिना ही न्यायमगत क्यों न दीये, अन्त में हमें उसी दलदल में लाना पड़ेगा जिसमें हिंसा और मुनाफित्ती की ताकत लाने पड़ती है। देश में भेद होगा तो मारताना। अहिंसा पर श्रद्धा है, उन्हें इनका प्रयोग सबके ध्यान में रखना चाहिए। चाहे तो इस समय जब दीगर ने अपना सर टकराते-फिटने अनुभव करें, तब तो गांधीजी के लिए भी एक दिन पनीजेगे—यह आता हमें नहीं सोझनी चाहिए।

[illegible]

अप्रेजों के लिए यह अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हुए हम मान ले कि बहुत-से लोग हम अप्रेजों की गिनती 'डाकू' जातियों में करने हैं। यह जान, कि ब्रिटिश साम्राज्य में नौ नई लावादियाँ मिलाने के बाद नव १९१९ के पीछे लूट की अपनी टोरी को बटाना हमने बन्द कर दिया है और तब से काफ़ी सन्न और गति में बैठे हैं, हमारे राष्ट्रो का मन्तोष नहीं करनी। इनने ने ही वे यह अनुभव नहीं करने कि अन्तर्राष्ट्रीय लूट के नये लोलुपों ने हम किनी तरह कम 'डाकू' हैं। जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर गामिन जातियों को दुःखपूर्ण स्थिति में हैं, वे ज़ामतीर में उन्मुक्त हैं कि इन अन्तर्राष्ट्रीय डाकूपन ने हमारी विवेकबुद्धि जब उठे और जर्मनी, इटली तथा जापान के नाय बदाबदी ने हमारा कोई लगाव न रहे।

गांधीजी ने इन बात पर जोर दिया कि जिनकी अहिंसा में श्रद्धा है और हम पर कुछ-कुछ आचरण करना सीखे हैं उन्हें यह मानना होगा कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय 'डाकूपन' के इस अत्यन्त अप्रिय और भीषण रूप का मुकाबिला भी अहिंसा में बिना ज़ा मचना है और किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा—“हम का प्रयोग चाहे बिना ही न्यायमगत क्यों न दीये, अन्त में हमें उनी दण्ड में ला पटवेंगा जिसमें निश्चित और मुनोदिनी की ताकत का पटवनी है। केवल भेद होगा तो मात्र का। जिन अहिंसा पर श्रद्धा है, उन्हें इसका प्रयोग सबके क्षण में करना चाहिए। चाहे हम इस समय ज़रूरत से अपना सर टारान-फिरते अनुभव करें, जिन राष्ट्रों ने दिन भी एक दिन पनीजेगे—यह आता हमें नहीं छोड़नी चाहिए।”

कुछ देर बाद बातचीत में तिनी ऐसे उत्पादक अनुभव का विचार करते हुए जो पाप के विरुद्ध अहिंसात्मक कार्य के लिए जीवन को निश्चित समर्पण करने। गांधीजी ने वहाँ अपना यह बड़ा अनुभव सुनाया जो १९०५ मदी वे जर्मन साम्राज्य में दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के सात दिन बाद ही करते हुए था। एक घण्टा के सन्धि की सफायाओं के दो मूल तब प्रपट हैं। प्रथम तो भय पर उतरी विजय। अहिंसा के तिनी राष्ट्र के विदानी जो प्रायः परपर समान भाव में रहते हैं उन भावों का भी तब पर मरन जिस भय में औसत हिंस्रकारी किनी लेते का देखा है—जबना दसक था। तिनी की एक मोरा किनी तरह तब से उभरता था—प्राचिन सभितों पर ऐसी प्रभुत्व रखनेवाला शक्ति, तबका था। तबका अत्यन्त सुगम सीमा कर देता था, उनके नामने वादक और विद्वान् जर्मनी, उनकी समानता होता था। यह दिखता कि वह सब है कि गांधीजी ने, उन देशों की ओर जो तब की भेद की है वह है तब से तबकी अहिंसा की समानता पर विचार

१ यह घटना रंगगाड़ी से निराश दिने जाने कदा बार में एक गाँव जा के हो होचाले हमारे की हैं। यह थी हाथमेवर से रोस में दृष्ट ३६ पर विचार में रहने की सर्व है।

अंग्रेजों के लिए यह अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करने हुए हम मान ले कि बहुतसे लोग हम अंग्रेजों की गिनती डाकू जानियों में करने हैं। यह मान, कि ब्रिटिश साम्राज्य में तो नई जावादियाँ मिलाने के बाद सन् १९१९ के पीछे लूट की अपनी टोरी की बढाना हमने बन्द कर दिया है और तब से बाज़ी मार लोग मानि से ठेठ है, हमारे राष्ट्रो का मनोप नहीं करती। इनने ने ही वे यह अनुभव नहीं करते कि अन्तर्राष्ट्रीय लूट के नये मोलुखों में हम किसी तरह कम 'डाकू' हैं। जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शामिल जानियों की तुल्यताँ स्थिति में हैं, वे छामनीर से उन्मुक्त हैं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय डाकूपन में हमारी विवेक-बुद्धि अब ठेठ लोग जमनी, इहमी तथा जापान के साथ बदाबदी में हमारा कोई लाव न रहे।

तावानी ने इस बात पर और दिना कि जिन्गी जहिना में धरु है और इस पर कुछ-कुछ आचरण करना सीगें हैं उन्हें यह मानना होगा कि जामुनि कलकत्ता में 'जामुनि' के इस अत्यन्त अग्रिम और भीषण स्व का मुकाबला भी अहिंसा में किया जा सकता है और बिना जाना चाहिये। उन्होंने कहा—'हम का प्रयास करते बिना ही त्यागमग्न व्यो न दीने, जल में हमें उगी बरतन में तो पटोना, सिने जिन्हिए और मुमोतिनी की नामन ता पजनी है। केन भेद होना का नाम —। जिने जहिना पर भेदा है, उन्ह नका प्रयोग नकट के क्षण में करना चाहिये, बाह्य रूप हम मन्द जट दीगर ने जवना मर टरगन-जिरने जामुनि कर 'गिरन' लक्ष्मी के जि भी एक दिन पमीसे—यह आता हमें मरी छीनती चाहिये।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्ण उवाच ॥
 दृष्ट्वा तु पाण्डुपुत्रोत्तमायुधस्य राक्षसं
 प्रहृष्टं तानुसंधानं ॥ २ ॥
 अर्जुनस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ३ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ४ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ५ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ६ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ७ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ८ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ ९ ॥
 द्रुपदस्य च तस्यैव शरैश्चरितं वीर्यवान्
 द्रुपदस्य च तस्यैव ॥ १० ॥

[illegible]

अंग्रेजों के लिए यह अच्छा है कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हुए हम मान ले कि बहुत-से लोग हम अंग्रेजों की गिनती 'डाकू' जातियों में करते हैं। यह बात, कि ब्रिटिश साम्राज्य में नौ नई आबादियाँ मिलाने के बाद सन् १९१९ के पीछे लूट की अपनी ढेरी को बढ़ाना हमने बन्द कर दिया है और तब से काफ़ी सन्न और शांति से बैठे हैं, दूसरे राष्ट्रों का सन्तोष नहीं करती। इतने से ही वे यह अनुभव नहीं करते कि अन्तर्राष्ट्रीय लूट के नये लोलुपों से हम किसी तरह कम 'डाकू' हैं। जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर शासित जातियों की दुःखपूर्ण स्थिति में हैं, वे खामतीर ने उत्प्लुत है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय डाकूपन से हमारी विवेकबुद्धि ऊब उठे और जर्मनी, इटली तथा जापान के साथ बदाबदी से हमारा कोई लगाव न रहे।

गांधीजी ने इस बात पर जोर दिया कि जिनकी अहिंसा में श्रद्धा है और इस पर कुछ-कुछ आचरण करना सीखे हैं उन्हें यह मानना होगा कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय 'डाकूपन' के इस अत्यन्त अप्रिय और भीषण रूप का मुकाबिला भी अहिंसा से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा—“दल का प्रयोग चाहे कितना ही व्याप्तगत क्यों न दीखे, अन्त में हमें उसी दलदल में ला पटकेंगे जिनमें कि हिटलर और मुसोलिनी की ताकत ला पटकती है। केवल भेद होगा तो मात्रा का। जिन्हें अहिंसा पर श्रद्धा है, उन्हें इसका प्रयोग नकट के क्षण में करना चाहिए। चाहे हम इस समय जड़ दीवार ने अपना नर टकराने-फिरते अनुभव करे, लेकिन डाकूओं के दिल भी एक दिन पसीजेंगे—यह आना हमें नहीं छोडनी चाहिए।”

कुछ देर बाद बातचीत में किमी ऐने उत्पादक अनुभव पर विचार होने लगा जो पाप के विरुद्ध अहिंसामय कार्य के लिए जीवन को निश्चिन्त सफलता दे सके। गांधीजी ने यहाँ अपना वह कटु अनुभव नुताया जो १९वीं सदी के अन्तिम दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के मान दिन बाद ही उन्हें हुआ था। इस घटना ने गांधीजी की सकलताओं के दो मूल तत्व प्रकट हैं। प्रथम तो भय पर उनकी विजय। पश्चिम के किमी गण्ट के निवासियों जो प्रायः परम्परा सम्मान भय से रहते हैं उस भय की कल्पना भी वह क्या सकन उस भय से अस्मिता से दुःखानी किमी गण्ट का देवता है—अथवा इत्यन्त था किमी गण्ट का एक मात्र कर्मी इसका एक न उनका आपा प्राकृतिक सम्पत्ति या देवी प्रभुत्व यदनका अस्मिता का एक न उनका आपा गुलामी पैदा कर देता था उनके सम्मान कायदा और दाम आत्मकर्म उनकी आज्ञा मानना होता था। यह 'दाकू' ठीक कहा गया है कि 'दाकू' का अर्थ है 'दाकू' का जो नबने बडी भेद दी है वह है गारा के सम्मान अपमान हासन का भयना या विजय।

१ यह घटना रेलगाडी से निकाल दिये जाने तथा दाद में एक गाडीवान के ही होनेवाले हमले की है। यह धी हाफ्मेयर के लेख में पृष्ठ ७६ पर विस्तार से उद्धृत की गई है।

और परीक्षण के रूप में बढ़ता है। बाद में वही निश्चित प्रभाव और बलवाला हो जाता है। लेकिन यह तत्त्व जहाँ किसी भी रूप में काम नहीं करता है, वहाँ दूसरो—उदाहरणार्थ अपने वगजो और बाद में अपने माधियों—की भलाई के लिए प्रायः स्वेच्छा से स्वीकृत कष्टों और मृत्यु द्वारा व्यक्ति की आत्म-निग्रह की भावना माय होती है। ज्यों-ज्यों वह मानव-इतिहास के पन्ने उलटता है, यह तत्त्व जैमे-जैमे ममता जाता है अधिकाधिक स्पष्ट तथा प्रतीत होता जाता है। इतिहास और उत्पत्ति की नागि कृष्ण ईसा के अहति-मार्ग में है।

इस प्रकार ज्ञानाग्रह के जिज्ञानु को यह मानना पड़ता है कि गांधीजी ने व्यक्तिगत रूप से दूसरों के लिए स्वेच्छा से कष्ट उठाने के आन्दोलन में अपने देशवासियों को प्रेरित कर एक बार विद्रोह-निमित्त मित्रालय को प्रवृत्त कर दिया है, जो पश्चिम की स्वार्थमय, निष्ठाहीन, और गणद्वेषी भावना ने धुँधला पड़ गया था। औद्योगिक शक्ति के आरम्भ-काल में लगभग डेढ़ सताधिक वर्ष ईसाई मजदूर ने श्रम (कष्ट-सहन) का दूतेरा उपदेश दिया जन्तु सर्वथापी स्वायत्तता की भावना के आगे इसकी एत न चली और वह वेक व्यवस्थितों की सुविधा का एक रट्ट सिद्धमात्र बन गया है। हमारी जनतियों ने सामने एक भारी काम है, (और अगर यह पूरा न हो सके तो अन्य राष्ट्रो के हंगरी जनति जनों पिछड़ा जायेगी) यह काम यह कि वे ऐसे 'शक्त' की खोज करें जो वैदिक समाज न हो बलिवि आचार्य मुक्त लोग हिंसा रोक्ने में लगे - जिनसे अलग मित्रालय के प्रतिबन्धन में ना। हम विश्वास करते हैं कि हीनमणी के 'शक्त' को देखकर मेरे पीछे करोड़ों लोगों का उत्तरी मतलब क्या था ? उन्हें फिर से यह सीखना है कि जिस प्रकार उन्होंने बिना उचित प्रमाण पर भी स्वस्था में हानि कर दी और मृत्यु तथा बाधित कर सब यह सब हम सुधार की जरूरत में - मृत्यु-जाति का साथ और अलग न करना व 'शक्त' रखें हिंस्र मतलब हीनमणी के 'शक्त' के प्रतिबन्धन में रूप भव । ...

[illegible]

गया था, तब मुझे लिखने का समय चाहिए था। पर कुछ दिन के अध्ययन में ही हमने आध्यात्मिक मूल्य का भी मुझे पता लग गया। ज्ञानार्थ मुझे मूल्य कि पारमेश्वर ने बना बनाये रखने का मौलिकी हमने श्रेष्ठ मार्ग है। और अब तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मौलिकी हमारे ज्ञान का ही अंग है।

गांधीजी के भीतर काम कर रही गन्धकायजना की सकल शक्ति का दृढ़ व्यापारिता लाधा गया है, यह इन शक्तियों में दिव्यतम स्पष्ट हो जाता है। हमारे मन में उभरती हैं जगत् के इन धीमे धरणों में ही गांधीजी का पैगम्बर और प्रेरणा है जो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है और इन शक्तियों में ही उनका अपने प्रेममय जीवन्मुक्ति पर आधारित अधिष्ठान है।

[illegible]

अपना स्वाभिमान बचा लेता और एक उदाहरण छोड़ जाता। और वह उदाहरण यदि नकारात्मक बन जाना तो नारी यहुदी कोम की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य-जाति के लिए भारी विरान्त भी बन जाता।

“लाप पूछेंगे कि चीन के बारे में मेरी क्या राय है ? चीनियों की किसी दूसरे राष्ट्र पर आँखें नहीं हैं । राज्य बंटाने की उनकी इच्छा नहीं है । गायब यह नच है, कि चीन हमला करने के लिए ही तैयार नहीं है । और गायब जो उनकी यह धाति-वृत्ति भी दीखती है वह वस्तुतः उनकी जड़ता हो । हर मूल में चीन की यह अहिंसा व्यवहार में नहीं आई है । जापान का महादुरी ने नुवाविला करना ही इन बातों का प्राप्ति प्रमाण है कि चीन कभी इरादतन अहिंसक नहीं रहा । चीन आत्मरक्षा के लिए लड़ रहा है, यह जवाब अहिंसा के पक्ष में नहीं है । इसीलिए जब उनकी व्यावहारिक अहिंसकता की परीक्षा का अवसर आया, तो चीन इन्में असफल हुआ । यह चीन की कोई टीका नहीं है । मैं तो चीनियों की विजय चाहता हूँ । प्रचलित भाष से तो उनका वर्तक बिल्कुल नहीं हो, पर जब परज अहिंसा की बर्नाटी में की जाय, तो बहुत पडेगा कि ६० करोड़ जनसंख्या वाले चीन-जैसे सुसभ्य राष्ट्र की, यह सोभा नती देना कि वे जापानियों के अत्याचार का प्रतिकार जापानियों के तरीके में ही करें । यदि चीनियों में मेरे विचारानुसार अहिंसा होती, तो जापान के पास विध्वंस के जो नवीन-तम यंत्र हैं, चीन को उनका प्रयोग करना ही नहीं पडता । चीनी जापान में कहते—

“हमारी तारी भरीतरी से आजो हम अपनी आधी जनसंख्या तुम्हें भेंट करने है, लेकिन बाकी २० करोड़ तुम्हारे आगे घटने नहीं देंगे ।” चीनी अगर यह करने लगे जापान चीन का गलाम बन जाता ।’

[illegible]

अब नवाद इसी विषय के एक दूसरे तर्ग पर चला गया। गांधीजी ने कहा—
“यह शका की गई है कि यहूदियों के लिए तो अहिंसा ठीक हो सकती है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति और उनके पीड़क में शारीरिक सम्पर्क सम्भव है। लेकिन चीन में तो जापान द्वारा भेदी बन्दूको और बायुधानो ने पहुँचता है। आसमान से मृत्यु की वीछार करने-वाले तो कभी यह जान ही नहीं पाते कि किनको और कितनों को उन्होंने मार गिराया है। ऐसे आकाश-मुद्धो में जहाँ शारीरिक सम्पर्क नहीं होता, अहिंसा कैसे लड़ सकती है ?”

“इसका उत्तर यह है कि जीवन-मृत्यु का मोदा करनेवाले बमों को ऊपर से छोड़नेवाला हाथ तो मानवीय ही है और उस हाथ को चलानेवाला पीछे मानवीय हृदय भी तो है। आतंकवाद की नीति का आधार यह कल्पना ही है कि पर्याप्त मात्रा में इनका उपयोग करने से उत्पीड़क की इच्छानुसार विरोधी को झुका देने का अभीष्ट सिद्ध होता है। लेकिन मान लीजिए कि लोग निश्चय कर लेते हैं कि वे उत्पीड़क की इच्छा कभी पूरी न करेंगे, और न इसका बदला उत्पीड़क के तरीक़े से ही देंगे, तब पीड़क देखेगा कि आतंक ने काम लेना लाभदायक नहीं है। उत्पीड़क को पर्याप्त भोजन दे दिया जाय तो सम्य आदमी कि उसके पास अत्यधिक भोजन से भी अधिक इकट्ठा हो आया।

“मैंने सत्याग्रह का पाठ अपनी पत्नी ने सीखा। मैंने उसे अपनी इच्छा पर चलाना चाहा। एक ओर तो उनमें मेरी इच्छा का दृढ़ प्रतिवाद किया और दूसरी ओर मैंने अपनी मूर्खतावश उसे जो कष्ट पहुँचाये उसने उन्हें शान्ति में सहन किया। इनसे मैं अपने से ही लजाने लगा और ‘मैं उत्तपर शासन करने के लिए ही जन्मा हूँ।’—यह सोचने का मेरा पागलपन जाता रहा, तथा अन्त में वह अहिंसा में मेरी शिक्षा बन गई। जिस सत्याग्रह की नीति का वह मरल भाव ही मैंने अपने में अभ्यास कर रही थी, उसका विन्तागान ही मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया था।”

सत्याग्रह का यह दूसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण निदान है। यह एक ऐसा आन्दोलन और विधायक नियम है जिसमें श्रिया पृष्ठा के साथ समान भाग ले सकती है। इतना ही नहीं इस आन्दोलन में श्रेष्ठ ही मनोवृत्ति में विरोधरूप में योग्य है। अनगिनती सदियों में श्रेष्ठ का श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म का श्रेष्ठ सदन करना और साथ ही हिंसा और अत्याचार का बरतन सदा के लिए नष्ट करना रहा है। अब उसका यह भाग मंगल का है कि जो इस अत्याचार और श्रेष्ठ का समान के दवाने का मूल साधन बनाय।

आइए, यह हम सत्याग्रह का चार अध्यात्मिक दान का समर्थन करें

(१) सत्याग्रह में अत्यन्त बलवत्ता बनना है

(२) अन्याय का मिटाना चाहना।

स्वेच्छा ने और खुशी-खुशी हमारे लिए भी कष्ट उठाया, क्योंकि उन्हें हमसे प्रेम था। हमें यही आश्चर्य है कि हम खुशी-खुशी कष्ट-सहन की इसी भावना से मनुष्य-जाति की रक्षा के लिए जागे बैठें। यदि हम मनुष्यों में कुछ भी समझें तो हमें यह महसूस होगा कि त्रिया तो इस दिना में हमसे बहुत जागे बढ़ चुकी है, और इसलिए वे यहाँ हमारा नेतृत्व और पथ-प्रदर्शन कर सकती हैं। उनके नेतृत्व के बिना हम निश्चय ही अक्षय्य होंगे।

गांधीजी के एक मुलाकाती ने तब उनके सामने अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप) की मनम्या पेश की। कहा, "यहाँ तो किसी नैतिक अपील का तनिक भी उत्तर नहीं होता। यदि अधिनायको ने जानबूझ कर उनका अहिंसा में मुकाबिला करे, तो क्या यह उनका उनके अधिनायको के हाथ में खेलना नहीं कहलायगा? क्योंकि अधिनायकत्व तो लक्षण में ही अनैतिक है। तो क्या इनके मामले में भी नैतिक परिवर्तन का मिथान्त लागू होने की आशा है?"

गांधीजी का इस सम्बन्ध का उत्तर भी अत्यन्त हृदयग्राही था। उन्होंने कहा— "आप पहले ही यह बात लेते हैं कि अधिनायको का उद्धार नहीं हो सकता। परन्तु अहिंसा की श्रद्धा का आधार ही यह धारणा है कि यथायन्त मनुष्य-प्रकृति एक है, इसलिए वे अन्तर्गत प्रेम का प्रतिदान प्रेम में ही देंगे। यह स्मरण रखना चाहिए कि इन अधिनायको ने जब कभी हिंसा का प्रयोग किया है, उनका जवाब तत्काल हिंसा में ही दिया गया है। अवश्य उन्हें यह जवाब नहीं मिला कि कभी संगठित अहिंसा ने किसीने उनका मुकाबिला किया हो। कभी सामारणत किया भी हो तो पराजित परिणाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए यह जेदत बहुत सम्भावित ही नहीं है मैं तो इसे अनिवार्य समझता हूँ कि वे अहिंसामय प्रतिरोध में हिंसा के अपने भ्रमण प्रयोग में भी अधिनायक और अमान्य अन्तर्भव करें। पर अहिंसा-नीति अपनी सफलता के लिए अधिनायक की उल्लंघन का अन्तर्भव ही है। किन्तु अहिंसा ही तो उन परमात्मा की अक्षर सन्देश है जो अहिंसा के द्वारा पतनवाली जितनियों में इसे सन्देश के रूप में देता है। अहिंसा ही तो अहिंसा के द्वारा देता है।

मैंने 'अहिंसा' के अन्तर्भव का अन्तर्भव ही है। किन्तु अहिंसा ही तो उन परमात्मा की अक्षर सन्देश है जो अहिंसा के द्वारा पतनवाली जितनियों में इसे सन्देश के रूप में देता है। अहिंसा ही तो अहिंसा के द्वारा देता है।

रहता है कि हम इस परमपिता परमात्मा का हाथ थाम ले—और हम ईसाई तो मसीह में यह कह सकते हैं कि वह परमात्मा और हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता है। यदि हम इस प्रकार उसका हाथ पकड़ ले (और थोड़ी ही देर में हमें ऐसा लगेगा कि यथार्थ में उसने ही हमारा हाथ पकड़ा है) तो हमें वह 'क्रॉस' पथ पर लेजायगा—यथार्थ दूसरो को पीडा और अन्याय से छुड़ाने की खातिर सदिच्छा, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वरेच्छा, के विरुद्ध होनेवाले उत्पीडन और अन्याय के निकृष्टतम परिणाम को अहिंसक रहकर, स्वेच्छा से सहन करने का मार्ग दिखायगा।

हमारे मार्ग का उद्गम परमेश्वर है। हमारे सब वाद-सवादो और हमारी सब योजनाओ के पीछे परमात्मा की सत्ता है। यदि हम उसे कुछ गिनें ही नहीं, तो निस्सन्देह हम असफल रहेंगे। और यदि वह एक जीवित परमेश्वर है तो, जैसा कि गांधीजी बताते हैं, मौन में ही उसकी खोज करनी चाहिए। कारण कि अत्यन्त ललित भाषा में उससे कुछ कहना कुछ महत्व नहीं रखता, बल्कि महत्व की बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा हम जाने और उसने हमारा मार्ग-दर्शन हो। ऐसा पथ-प्रदर्शन और ईश्वरेच्छा के साथ अपनी इच्छा मिलाने से उत्पन्न बल हमें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि मौन होकर हम उसकी शरण जायें और उसकी वाणी को सुनें। तब भगवान् की उपासना द्वारा उसके मकल्प को समझने से, जैसा कि गांधीजी कहते हैं, हमारे हृदय पर वह ज्वलत श्रद्धा अंकित होगी जिसकी सहायता में हम सारी विघ्न-बाधाओं को पार कर सकेंगे।

किन्तु हमारा आरम्भ परमेश्वर में होना चाहिए। उसको आत्मसमर्पण करके चलना होगा कि हमारी राजनीति और हमारे कार्य हमारे अपने न रहकर उसके हो जायें।

अधिनायको के मुकाबिले में क्या करना होगा, इसपर और अधिक विचार करते हुए गांधीजी के एक मुलाकाती ने पूछा कि उस हालत में क्या किया जाय जबकि अन्यायी प्रत्यक्ष रीति में बल-प्रयोग तो न करे, पर अपनी अभीष्ट वस्तु पर कब्जा जमाने के लिए उसकी धमकी देकर आतंकित करे ?

गांधीजी ने उत्तर दिया—

“मान लीजिए कि शत्रु लोग आकर चेक प्रजा की गानो, कारगानो और दूसरे प्रकृति के साधनों पर कब्जा करदे, तो उनसे परिणाम सम्भव है—

“(१) चेक प्रजा को मर्दनय अवज्ञा करने के अपराध पर मार डाला जाय। अगर ऐसा हुआ तो वह चेक राष्ट्र की महान् विजय और जर्मनी के पतन का आरम्भ समझा जायगा।

“(२) अगर पशुवत् के मामले में चेक प्रजा का नैतिक पतन हो जाय। ऐसा प्रायः सभी युद्धों में होता है। पर अगर ऐसी नीम्ना प्रजा में आजाय तो यह हिंसा के

मिला। 'घेरे' के दिनों में और वासाई की सधि के द्वारा हमने जो वर्ताव जर्मनी और आस्ट्रिया से किया, उसी व्यवहार का परिणाम हिटलर है। इतने बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय अपराध करके भी यह दुराशा रखना कि भावी भीषण प्रतिक्रिया के बीज नहीं बोये गये, वन नहीं सकता। यदि इतिहास कुछ भी सिखाता है, तो यही।

परन्तु हम पीडा और अपमान के उन दिनों पर दृष्टि डालें। नाज़ियों में यह मशहूर है कि यहूदी इसके जिम्मेदार हैं। इस विलक्षण गाथा के अनुसार उम समय, जबकि जर्मन सेनाये आगे युद्धक्षेत्र में बिना हिम्मत हारे खूब लड़ रही थीं, यहूदियों ने देश में विद्रोह की आग जलाकर उनपर आघात किया। इसलिए ये जर्मन यहूदियों को सबसे पहले दंडनीय शत्रु मानते हैं। अतः जर्मनों के यहूदियों के त्रास का कारण हम विजेता राष्ट्रों के 'घेरे' और उनकी मनमानी सधि-शांति से हुए अन्तर्राष्ट्रीय पाप की अप्रिय प्रतिक्रिया है। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की नीति की निन्दा करने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि इस नीति के कारण तो हम ही हैं। हमें तो सबसे पहले अपना ही दोष मानना चाहिए और फिर इन वस्तु यहूदियों की जितनी भी सहायता कर सकें, करनी चाहिए।

X

X

X

एक मुलाकाती ने प्रश्न किया, "मे वहाँसियत एक ईसाई के अन्तर्राष्ट्रीय शांति के काम में किस तरह योग दे सकता हूँ? किस प्रकार अहिंसा अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का नष्ट करके शांति-स्थापना में प्रभावकारी हो सकती है?"

वह दृश्य कितना मनोहर रहा होगा! दो हजार वर्ष तक मेहनत करने के बाद भी ईसा के आहुति-धर्म की पद्धति में युद्ध की समस्या हल करने में असमर्थ रहकर, शान्ति के राजकुमार के ये चुने हुए राजदूत, हिन्दू होने का गर्व रखनेवाले गांधीजी के चरणों में, उनमें अपनी ईसाइयत की मूलभूत मान्यताओं को व्यावहारिक बनाने के उचित मार्ग की शिक्षा लेने के लिए समार के काने-काने में आकर बहा एकत्र थे।

गांधीजी ने उत्तर दिया—

"एक ईसाई के नाते आप अपना महयाग अहिंसात्मक मुलाविला करके दे सकते हैं, फिर भले ही ऐसा मुलाविला करने हुए आपका अपना सर्वस्व होम देना पड़े। जबतक बड़े-बड़े राष्ट्र अपने यहाँ निःशस्त्रीकरण करने का माहमपूर्वक निर्णय नहीं करेंगे, तबतक शान्ति स्थापित होने की नशा। मुझे ऐसा लगता है कि शांति के अनुभव के बाद यह चीज बड़े-बड़े राष्ट्रों का स्पष्ट हो जानी चाहिए।

"मेरे हृदय में तो आजी सदी के निरन्तर अनुभव और प्रयोग के बाद इतना निःशक विश्वास है और ऐसा विश्वास आज पहले से भी अधिक ज्वलन होगया है कि केवल अहिंसा में ही मानवजाति का उद्धार निहित है। बाइबिल की शिक्षा का मार भी, जैसाकि मैं उसे समझता हूँ, मूल्यन. यही है।"

नारी बात का नार नहीं है। गांधीजी जब 'अहिंसा' या 'सत्याग्रह' कहते हैं तो उनमें उनका अभिप्राय इसी आत्मपूज अथवा आहुति-मार्ग का होता है। तभी तो विनिषम की हमारी दन्ती में आने पर उन्होंने प्रार्थना के लिए जो गीत चुना, वह था 'When I surver the wondrous Cross' अर्थात् "जब मैं अद्भुत क्रॉस को देखता हूँ।" मानो विश्व-मृत्यु का सार वह इसमें देखते हो। ये साक्ष्य स्पष्ट हैं कि वह मानते हैं कि मनुष्यजाति का उद्धार 'क्रॉस' और प्रभु ईसा के "अपना क्रॉस लेकर मेरे पीछे चलो" शब्दों का अन्वय पालन करने में हो सकता है।

हमारे धर्म का क्या उद्देश्य है, यह हम कब सीखेंगे? बहुत करके यह वाशा की जा सकती है कि इस महान हिन्दू का जयन और जयन ने भी बढ़कर उसका अपनी मान्यताओं का जीवन में पालन, ईसाइयत की जाग्रति के दिन नष्टदीक लायगा। यूरोप के सबसे अधिक धनी दन्ती के ईसाई देश में चर्च पर आक्रमण शुरू हो ही गये हैं, तथा राष्ट्र और धर्म के एक नये विस्तृत संगठन में ईसाई धर्म के खिलाफ और भयानक आक्रमण होगे, ऐसी अप्वाहें फैल रही हैं। क्या जर्मन ईसाई आज समय का लाभ उठावेंगे और ईसाइयत को पुनरुज्जीवित करने और मायद सम्पत्ता को बचाने के लिए आँस की भावना में बप्टी का मानना करेंगे? बैदखानों को महल मानकर उनमें प्रवेश करेंगे और ईसान्मिह के लिए बप्ट उठाने का गौरव मिला देखकर खुश होंगे? और क्या हम अपनी सम्पत्ताओं का खासकर युद्ध और दारिद्र्य का मुकाबिला करने में भी इस मान्यता पर अमल करेंगे? आँस केवल नक्षत्र पीडन के समय में धारण करने की ही चीज नहीं है। नगे, भूरे, रोगी और पीड़ित जो 'प्रभु' के अपने हैं के बप्टी और आवश्यकताओं ने आत्मसम्पत्त को डोने का निश्चाल ही 'क्रॉस' है।

गांधीजी ने इनके दाद उत्तर-पश्चिमी नीलाशाल के अपने ताखे अनुभव का सिक्र किया और बताया कि वहाँकी जाली लटकू आनियों में अहिंसा की भावना कैसे बढती जा रही है। वहाँ — वहाँ मने ज कुछ दक उसकी आरा मने नहीं थी। वे लोग मत्त्वे दिव में और पूरी मानन अहिंसा की सम्पत्त कर रहे हैं। उन्हें स्वयं अहिंसा में प्रवृत्त मिलने की तरी आता है। इसमें बहुत बड़ी धन अधिकार था। एक भी कुम्ह ऐसी न था जिन्में दूरी मानन जाली न था। वे लोग का सम्पत्त मानन दे। हालाँकि वे सब हिन्दू खड्ड और दुरक म केस रफन थे। वे अपने दहे अदम्यो को देखते ही रान जान दे क रड क र कम र मरड आद और उन्हें अपनी नीलरियों में हाथ न धाना रड और वे नड मरड मरड के आलाप मानन के अहिंसात्मक आन्दोलन र प्रम र नईख आनन उनक धन म धनी लडाइमानहे नेमनतावद हात जानन है और वे नगे र वे रड आन मानन र दुरक द अद स्तेन-मलिकन में ज 'उरक कम रड' और नगे उनहन अपना वसन निदर। तो वे हमारे गृह-उद्योग भी जरूर लगे।

इन पिछले शब्दों से प्रकट होता है कि गांधीजी कठोर मेहनत और खास खेत-खलिहान की मेहनत को बहुत महत्व देते हैं जब वह मन् १९३१ में इंग्लैंड आये तो उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि छोटी-छोटी वस्तियाँ होनी चाहिए इससे बेरोजगारी का सवाल भी हल होगा। और ईसाई सभ्यता की फिर से नींव पड़ेगी। भारत को भी उनका यही सदेश है। इसके साथ वह कहते हैं कि प्रनिधि किसी किसम के गृह-उद्योग में, खासकर चर्खा कातने में पर्याप्त समय लगाना चाहिए।

यहाँ यह स्मरण कर लेना लाभदायक होगा कि पाचवीं शताब्दि में जब पुनर्जात उच्च सभ्यता नष्ट होगई तब इसका उन लोगों ने शून्य-ज्ञान कष्ट सहन कर पुनर्निर्माण किया जो छोटे-छोटे गुटों में, कभी की उपजाऊ पर उस समय की वीरान पड़ी भूमियों में जा बसे थे। यहाँ उन्होंने ईसा के नाम पर छोटी-छोटी वस्तियाँ और मठ बना लिये। प्रारम्भ के ये पादरी, जिन्होंने फिर से वैज्ञानिक कृषि गुरु को, फिर शिक्षा, धर्म और कला फैलाई, मुख्यतः खुरपा-कुदारी ने काम करनेवाले ही थे। खुरपा ने ही इन वीर-नेताओं ने मध्ययुगीय महती सभ्यता का निर्माण किया। यह सभ्यता हमारी सभ्यता की अपेक्षा कई प्रकार से अधिक रचनात्मक और बहुत अधिक यथार्थता में ईसाई थी। उनका यह खुरपा उनके निजी स्वार्थ की पूर्ति का साधन नहीं था, वे उसको अपने समाज, अपने प्रभु और वरर लोगों के आक्रमणों से घायल अपने साथियों की रक्षा के लिए धारण करते थे।

वह तो सम्भव है ही कि इस युग में भी सभ्यता, जो अपनी नैतिरता और औद्योगिक मुकाबिले के कारण इस हालत में है, फिर नये विश्व-युद्ध में चरनाचूर हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे लोगों की एक बार आवश्यकता पड़ेगी जो माहम के साथ प्रभु योग के लिए अपने हाथों की मेहनत से नवनिर्माण आरम्भ करे। निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जाति के अर्थ, युद्ध में मनाये गये और उनके प्रभु के निमित्त फावदा चलायें और धरती खाँदें। लेकिन यदि ऐसा होनेवाला है तो उसी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। एक कारण यह है कि टर्नेण्ट और वेल्स में जहाँ-तहाँ बेरोजगारी का रोजगार दिखानेवाली समस्याएँ म्यापिन हागत हैं। इसी कारण यह भी आवश्यक है कि कुछ भाग्यशाली बग के लोग ऐसी समस्याओं में पर्याप्त मन्वा में सम्मिलित हों और उनके साथ में स्थित बनें।

इसके बाद ईसाई नवाश और गांधीजी का सवाद फिर धर्म पर चर पड़ा। गांधीजी ने पूछा गया कि उनकी उपासना की विधि क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, "सुबह ४ बजे २० मिनट पर और सायरात ७ बजे हम सब सम्मिलित प्रार्थना करते हैं। यह क्रम बड़े बरगों में जारी है। गीता और अन्य सर्वमान्य धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों का और साथ में मना की वागिया का, सभी मंगीत के साथ, सभी उम्मेद दिना ही, पाठ होता है। वैयक्तिक प्रार्थना का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। यह

तो मतलब और बनजाने भी जारी रहती है। कोई ऐसा क्षण नहीं जाता जबकि मैं अपने ऊपर एक ऐसे परम 'साथी' की सत्ता अनुभव न कर सकता होऊँ जो सब कुछ देखता है और जिसके साथ मैं लवलीन होने का यत्न तक करता होऊँ। मैं अपने ईसाई मित्रों की भाँति प्रार्थना नहीं करता।' (शायद गांधीजी का संकेत यहाँ पत्न्य-प्रचलित प्रार्थना की ओर है) "इसलिए नहीं कि इसमें कहीं गलती है, पर इसलिए कि मुझे शब्द सूझते ही नहीं। मैं समझता हूँ यह अदालत की बात है।...भगवान बिना बोले हमारी विन्या जानते हैं। उनके मेरी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है।...हाँ, मुझ अपूर्ण मनुष्य को उनके मरक्षण की वैसे ही आवश्यकता है, जैसे कि पुत्र को पिता के मरक्षण की...भगवान ने मैंने कभी धोका नहीं पाया। जब कभी क्षितिज पर गहरे से गहरा बघेरा नज़र आया, जेलों में मेरी अग्नि-परीक्षाओं में, जबकि मेरे दिन अच्छे नहीं गुज़र रहे थे, मैंने सदा भगवान् को अपने समीप अनुभव किया।

"मुझे याद नहीं कि मेरे जीवन में एक भी ऐसा क्षण बीता हो जबकि मुझे ऐसा लगा हो कि भगवान् ने मुझे छोड़ दिया है।"

गांधीजी ने मुलाक़ात करनेवाले इन ईसाई नेताओं की पूर्वजालिक प्रवृत्ति जानने-वाले कुछ हम मित्रों को सत्य सवाद बड़ा रुचिकर प्रतीत हुआ। इनमें ने एक प्रसिद्ध नेता एक बार कैम्ब्रिज पधारे। उन समय लेखक वहाँ पटना था। इन्होंने इन्हीं पीढ़ी में मनार के ईसाई होजाने के सम्बन्ध में एक वाग्मिनापूर्ण जोखम्बी भाषण दिया। इन महत्वपूर्ण भाषण में विद्यमान लोग व्यवस्थित निम्नत्व की ध्वनि थी। हम प्रोटेस्टेण्ट ईसाइयों (विरोधन हममें ने प्रिमिटीवियन) के तो पान सत्य का सन्देश था। नानो उलझन इतनी ही थी कि पूर्व की सत्य के अभाव में ध्वन ने दबाने के लिए हम अपने मन्देग के नाप पहुँचे।

फिर सहाय्य आया। अब स्वस्या किन्ती बढ़ल गई। हमने देखा कि एक बड़े पुरुष जो हिन्दू होने का ग करता है हमारी अपेक्षा ईसाइयों के सत्य लोग ज्ञान के सत्य के अधिक समीप है। हमारा सत्य का यह सही और बुद्धिमत्ता का ही कार्य था जो कि व उनके चरण में देखा ईसाइयों का अभिमान मीठने का प्रयत्न का क्या व उन्हें सहाय्य का मा कृत है का यह सत्य का ज्ञान ही है। ज्ञान हमने अन्तर्गत अन्तः

एक भारतीय राजनीतिज्ञ की श्रद्धांजलि

सर मिरज़ा एम. इस्माइल, के. सी. आई. ई.

[दीवान, मैसूर राज्य]

महात्मा गांधी की ७१ वी जन्म-तिथि के अवसर पर उन्हें भेंट किये जानेवाले, उनके जीवन और कार्यों पर लिखे गये, लेखों व सत्सरणों के ग्रंथ में कुछ लिख देने का अनुरोध सर एस राधाकृष्णन् ने मुझे किया है। सर राधाकृष्णन् के इन अनुरोध का पालन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

महात्मा गांधी का ७० वर्ष पूरे कर लेना उनके अनगिनती मित्रों व प्रशंसकों के लिए, जिनमें शामिल होने का मुझे भी गर्व है, खुशी के इजहार से वही ज्यादा महत्त्व रखता है। उनकी हरेक जयन्ती समस्त राष्ट्र को आनन्दित कर देनेवाली एक घटना की तरह देखी जाती है। और उनकी ७१वीं जयन्ती भी, इनमें मुझे कोई शक नहीं कि, देशभर में ज़रूर अपूर्व उत्साह का मंचार करेगी।

मेरे अपने लिए इस अवसर पर उन परिस्थितियों का वर्णन करना ख़ास दिल-चस्पी की चीज़ है, जिनमें मुझे इन महापुरुष के जो शिक्षक और नेता दोनों ही हैं, निकट-सम्पर्क में आने का मौभाग्य प्राप्त हुआ।

१९२७ में या इसके लगभग, जब महात्मा गांधी का स्वास्थ्य गिर रहा था, वह बंगलौर के आरोग्यवर्धक जल और नन्दी पहाड़ी की तराताजा कर देनेवाली वायु का सेवन करने के लिए इधर आये। इस जलवायु-परिवर्तन की उन्हें बहुत ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का अवसर मिला। वह कुछ ही हफ्ते यहाँ ठहरे थे, लेकिन इन्हीं अरसे में वह मैसूर-निवासियों के दिलों में कई सुन्दर स्मृतियाँ छोड़ गये। उन दिनों महात्माजी ने जितनी बार मैं मिल सकता था। मिला। उन्हें देखकर उनके प्रति मेरे हृदय में सम्मान, प्रेम और स्नेह के भाव पैदा हुए। यही भाव उस मित्रता के आधारभूत है जो रूग्णाग वटती ही जाती है और जिसे मैं अपने लिए बहुत मूल्यवान समझता हूँ।

भारतीय गोलमेज़ परिषद् के, और ख़ासकर परिषद् की दूसरी बैठक के दिनों में लन्दन में मैंने जो बहुत आनन्दप्रद समय बिताया था उसे याद करके मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। इन दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। महात्मा गांधी इनके एक मात्र प्रतिनिधि थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह भाग्य में आये हुए प्रतिनिधियों में

सबसे अधिक प्रतिष्ठित और विशेष व्यक्ति थे। बैठक के दौरान मैं उन्होंने जो योग्यतापूर्ण भाषण दिये, उनमें हमें सचमुच बहुत स्फूर्ति मिली। इस परिपद की दूसरी बैठक मेरे लपने लिए इस कारण और भी स्मरणीय हो गई कि महात्मा गांधी ने मेरी उस योजना का समर्थन (यद्यपि कुछ शर्तों के साथ) किया, जो मैंने फ़ैडरल स्ट्रक्चर कमेटी में फ़ैडरल कौंसिल (रईसी कौंसिल) के बनाने के बारे में रखी थी। मेरी योजना यह थी कि फ़ैडरेशन में शामिल होनेवाले नव प्रान्तों या रियासतों के प्रतिनिधियों की एक फ़ैडरल कौंसिल भी बनाई जाय। महात्माजी दूसरी रईसी कौंसिल के बनाने के मद्दा से विरोधी थे, लेकिन वह अपने रक्त को इन शर्तों पर बदलने और मेरी योजना का समर्थन करने को तैयार हो गये कि फ़ैडरल कौंसिल का रूप एक सलाहकार मत्स्या का हो। दरअसल, जैसा कि मैं मैनूर-असेम्बली के एक भाषण में पहले भी स्वीकार कर चुका हूँ, “मैंने महात्मा गांधी को दूसरी गोलमेड परिपद में अपने एक शोरदार समर्थक के रूप में पाया, जबकि उन्होंने व्हाइट पेपर के सबसे अधिक आलोचनात्मक विधान पर की गई उन आलोचना का समर्थन किया, जो मैंने रईसी कौंसिल के विधान के बारे में की थी।” इसके बाद का घटनाक्रम इतिहास का विषय है। लेकिन मैं इस घटना की इसलिए याद दिलाता हूँ कि यह इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि महात्मा गांधी भारत का एक अच्छा विधान बनाने के प्रत्येक प्रयत्न में सहायता देने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

[illegible]

का भाव के राष्ट्रीय जीवन में एक सत्त्विक भाव रहा है। उन्होंने अपनी जन-समाजसंग स्थिति का उपयोग मात्र मातृभूमि के लिए किया है। महात्मा गांधी का अपने देशवासियों के हस्तांतरित विचार का अनुकरण है, जो अपने गांधी विचार साम्राज्य के विचारों से अत्यधिक अलग-थलग हैं।

राजनीति बहुत सरल नहीं है। इसमें मात्र विचार परिवर्तित करने के लिए एक नया धर्म धर्म के रूप में निर्धारित है। यह कुछ देशीयों का ही नहीं है, बल्कि इनमें सारा जगत् है। यह जाना है कि राजनीति में असमर्थों की भागीदारी होती है, जो न्याय-अन्याय की दृष्टि को ही नहीं ध्यान में रखते। राजनीति गांधी की बात निगरी है। वह अत्यंत व्यापकता, माकं तथा ऊँची आदतों का धारण करनेवाले हैं और फिर भी मानव अधिक राजनीति है। यह मान्य की एक सत्य पहली है। दुर्भाग्यवश उद्योग, निर्माण व्यापार, जीवन, स्फूर्ति की वर माक दौलतवादी व्यवहार की मुद्रा व गम्भीरता और दृढ़ धार्मिक मनोवृत्ति—एक मात्र गुणों के अद्भुत सम्मेलन गांधीजी का देश-राम से मानव आत्मात्मिक नेतृत्व की माद आ जाती है। दूसरी ओर भारतीयों में एक नयी भावना, आत्म-सन्तुष्टि और अपनी सन्तुष्टि के लिए अभिमान के भाव पैदा करने और पुनर्जीवन मानव स्फूर्तिदायक नेता होने के कारण यह एक महत्त्व राजनीति में भी नहीं बरि है। वह महान् और दूरदर्शी राजनीति है। मनमोहन जैना कि रिचर्ड क्रिस्ट ने 'स्पेक्टोर' में लिखा है—“एक भारतीय राष्ट्र का अत्यन्त अयोग्यता के साथ उदय हो रहा है। जहाँ यह प्रयोगशाला में है, लेकिन उनकी बाह्य रूपरेखा को हम देख सकते हैं। गांधीजी इसके निर्माता हैं।”

महात्मा गांधी नन्त, राजनीति और नेता के एक अद्भुत सम्मेलन हैं। जहाँ के लिए वह कठिन पहली है और उनके भारतीय अनुयायी नन्त ही उन्हें समझ न सकें। उनका नेतृत्व ता अवश्य मानने है। महात्मा गांधी समार के ऐसे महान् पुरो में है एक है, जिनकी प्रगमा सब करने है, लेकिन समझ बहुत कम करने है। उन्होंने राजनीति में धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा की है और राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजनैतिक क्षेत्र में भीतिक शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए अद्भुत नैतिक हथियारों का आविष्कार किया है। जहाँ एक ओर उन्होंने राजनीति की प्रतिष्ठा करके उसे आध्यात्मिक बना डाला है, वहाँ दूसरी ओर धर्म में भी राजनीति का पुट देकर धर्म को अनेक ऐसे पहलुओं में लौकिक बना दिया है, जिन्हें पुराणप्रिय हिन्दू एकमात्र धार्मिक रूप देते थे। हरिजनो का उत्थान भी ऐसे अनेक प्रश्नों में से एक है। जिनपर उन्होंने रुढ़िप्रिय हिन्दुओं के विरुद्ध विवेकशील भारतीयों के विद्रोह का नेतृत्व किया है। लेकिन उनके साथ न्याय करने के लिए यह भी मुझे कहना चाहिए कि इन देश से 'अस्पृश्यता' का अभिशाप नष्ट करने की उनकी कोशिश को परोपकार तथा दया

मिठाया हो जाये। तब मे पहले इतना बरा मन्त्र कभी नही जाया था, तबकि ये मन्त्रे सामाजिक नेतृत्व की अनी अधिक समझ गयी हो जो गांधीजी मे हम एक ऐसा नेता देखते है, जिसकी देश मे सामाजिक स्थिति के जोर जो न केवल मन्त्रों का शक्ति का इच्छुक तथा वह देश भरा है, तबन् अवगत दूरदर्शी राजनीति भी है। मे अस्मय करता हूँ कि देश मे परम्परा मन्त्रों करने वाले विभिन्न दलों के एक-साथ मिलने होर उस मन्त्रो व्यवस्था के माध्यम पर के जाने की योग्यता इस अधिक विभी दूसरा नेता में नहीं है। यदि तभीमे येष्ट विदेश और भारत में परम्परा अच्छे-भे-अच्छे मान्य व्यवस्था करने का सामर्थ्य है। मन्त्रे पर विश्वास है कि यह मन्त्रों के एक शक्तिशाली भिन्न और येष्ट विदेश के मन्त्रे गांधी है। यदि आज इन नाशक हाता में ये राजनीति में अस्मय हो जाये, तो हम बात के लक्षण दीया रहे हैं कि, बुरा सम्भवा, भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर धातूरी और सम्भवा-क्षेत्र में उठनेवाले लोग कब्जा कर लेंगे। उन्हें साथे कई स्मरण भागों हो मृता नही। निरर्थक निहता व नारो का प्रयाग करो हुए ये देश को गडग रागो पर मृता देगे।"

ऊपर लिखे ये शब्द जब मने कहे थे, उस समय मे आजतक ब्रुतन्नी घटनाये घट चुकी है। सभी प्रान्ता में व्यवस्थापिका मन्त्राओं के प्रति जिम्मेदार मन्त्रियों की सरकारें कायम हो चुकी है। भारतीय सच की समझ्या आज विचार के लिए हमारे सामने प्रमुखात्म में आ गई है। गांधीजी के अपने शब्दों में वह "कांग्रेस में नहीं रहे, मगर वह कांग्रेस के आज भी है।" लेकिन अत्राक एक भी ऐसी बात नहीं हुई कि मुझे अपने उत्त वक्तव्य को वापस लेने या उसमे कुछ तब्दीली करने की जरूरत महसूस हो। देश में महात्मा गांधी के सिवा, जो आज भी देश में सबसे प्रभावशाली है—मे कहेंगा उतने ही प्रभावशाली जितना पहले कोई नहीं हुआ—एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, जिसपर हम नेतृत्व के लिए पूरी तरह निर्भर हो सके। राजनीति में समय, बुद्धि और व्यावहारिकता, इन सबका समन्वय करनेवाली एक माम शक्ति महात्मा गांधी में है। आज जबतक हम आगे देख सकते है, उस समय तक भारत का गांधीजी के बिना गुजारा नहीं हो सकता।

यदि महात्मा गांधी भारत मे हमारे लिए इतने अधिक उपयोगी और मूल्यवान् है, तो यह भी कुछ कम सही नहीं है कि उनके जीवन और कार्य बाहरी दुनिया के लिए भी, जो आज युद्धों व युद्ध की धमकियों के कारण इतनी अधिक व्याकुल हो उठी है, कम महत्व के नहीं है। उनके राजनीति-शास्त्र का मुख्य आधार शान्ति है, और राजनीतिक व्यवहार की फिलासफी का आधार प्रेम, सत्य और अहिंसा की चरम सीमा है। उनकी ये दोनों चीजें—राजनैतिक टैक्निक और राजनैतिक व्यवहार की फिलासफी—उन राष्ट्रों के लिए काफी विचार-सामग्री दे सकती है, जिनके आपसी सम्बन्ध आजकल कूटनीति, घृणा और युद्ध द्वारा नियंत्रित होते हैं।

आशाओं व इच्छाओं में उस तटस्थ अनामक्त वृत्ति का प्रवेश करना है, जिसको कि तार्किक अपने बुद्धिग्राह्य प्रतिपाद्य विषय पर प्रयुक्त किया करता है। अपने प्रति अनासक्ति रखकर कुछ सत्यो के प्रति तीव्र भक्ति-भाव रख सकना और कुछ निन्दानों के विषय में अनासक्त आग्रह रख पाना—यही मेरे मन से उस गुण को जाग्रत करना है, जो मानव की विशेषता है। वह है नैतिक शक्ति।

अपने आपसे भी अनासक्ति का यह गुण ही मेरे खयाल में गांधीजी की शक्ति और प्रभाव का मूल-स्रोत है। उनकी अनासक्ति का एक मोटा-मोटा चिन्ह है अपने शरीर पर उनका अपना नियन्त्रण। अनासक्त मनुष्य का शरीर उसके कादू में रहता है, क्योंकि वह इसे अपनी आत्मा से पृथक् अनुभव करता है और आत्मा के काम के लिए बतौर एक औजार के इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए गांधीजी के लिए यह कोई असाधारण और अस्वाभाविक बात नहीं है कि वह बिना एक क्षण की सूचना के एकदम इच्छानुकूल समय तक गहरी नींद में सो जाते हैं या नोजन में बिना कोई परिवर्तन किये जान-बूझकर अपना वजन घटा या बढ़ा लेते हैं।

अनासक्ति के उपर्युक्त गुण का दूसरा चिन्ह यह है कि वे साधनों को यथासम्भव अधिक-से-अधिक व्यावहारिक बनाते हुए उद्देश्य पर कट्टर निश्चय के साथ उनका सम्बन्ध कायम रखते हैं। अनासक्त मनुष्य मोही और हठी नहीं होता। वह कभी अपने मार्ग के मोह में इतना नहीं डूब जाता कि उसे छोड़ ही न सके, या उनकी जगह कोई दूसरा रास्ता पकड़ न सके। जबतक उसके सामने ध्येय स्पष्ट रहता है, वह हरेक ऐसे रास्ते से उसतक पहुँचने की कोशिश करेगा, जो घटनाओं या परिस्थितियों से बन गया हो। यही कारण है कि गांधीजी राजनीतिज्ञ और सन्त दोनों एक साथ हैं। इसे देखकर बहुत-से लोग परेशान हो जाते हैं। राजनीतिज्ञता और सन्तपन के अलावा सधि-चर्चा में निपुणता, बच्चों की सी सरलता, जो फिर पीछे अत्यन्त गहन राजनीति-पटुता के रूप में दीखती है, एकदम समझौते के लिए उद्यत हो जाना आदि उनकी स्वभावगत विशेषताएँ हैं। वह अपने ध्येय के सम्बन्ध में तो दृढ़-निश्चयी है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुँचने के किसी मार्ग से उन्हें मोह नहीं है। इसी कारण हम देखते हैं कि राजनैतिक हथियार के तौर पर सविनय भग के प्रेरक गांधीजी

व देखते हैं कि इससे सफ़लता की सम्भावना नहीं है तो उसे बदलने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। इसी तरह सन्त गांधीजी आत्मशुद्धि के लिए उपवास करते हैं, अपने उपवास को मोदे का सवाल बनाकर इस्तेमाल करने और जब उपवास का राजनैतिक उद्देश्य पूरा हो जाता है, फिर अन्न-ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। नये शासन-विधान के कट्टर विरोधी गांधीजी आज उस विधान को, जिसकी उन्होंने इतनी सख्त निन्दा की थी, अमल में लाने के लिए सिर्फ एक शर्त पर सहयोग देने को तैयार हैं, वह यह कि रियासतो के प्रतिनिधि भी प्रजा द्वारा निर्वाचित हो, न कि

राजाजी द्वारा सम्बोधित जैसा कि विज्ञान में लिखा है। और ज्ञान में हम देखते हैं कि जीवजन्तु अणुओं के प्रतिकूल गतिशीलता का कारण में अणुओं के सर्वात्म्य मिश्र—ऐसे मिश्र जिनका प्रभाव केवल सुविनियमन को प्रारम्भ नहीं होने देता, बल्कि वास्तविकता के सम्पूर्ण जटिलता पर भी निर्दोष करता है—माने जाते हैं। क्या अणु बहुत अधिक देर हो जाने में पहले ही थोड़ी-थोड़ी रिलायें जो वह आज मांगते हैं, दे देंगे ? क्या अणु अपनी इच्छा और गति के साथ रिलायें खूद दे सकेंगे ? या कि फिर इन रिलायों को, जिनसे आज भारत सम्पन्न हो सकता है देने से इनकार करके देना का सख्त विरोधी होकर अपनी इच्छा बन जाना पसन्द करेंगे ?

हम फिर जननीक के लक्ष पर लगे। जननीक का एक बहुत प्रभावशाली जग है, जिसे हम जननी से पहचान सकते हैं, पर जिससे व्याख्या करना बहुत कठिन है। यह नमि मैजिक बल है। और जब जीवधारी प्राणियों में मनुष्य ही समझा जा सकरी होता है।

भौतिक ब्रह्म की वस्तु को कोई समझ नहीं है, न इसमें कोई नये मन्त्र ही नहीं है। यदि एक अद्वैती शारीरिक ब्रह्म में कान्ते ज्यादा ताकतवर है और आप उसकी इच्छा को ठुकराते हैं, तो वह प्रत्यक्ष अपनी प्रबल शारीरिक शक्ति के द्वारा वापिस करके या प्रत्यक्ष ब्रह्म का रूप दिखाकर अपने निश्चि ही में। प्रत्यक्ष प्रबल के प्रयोग का एक यह होता है कि जब लड़कर एक दिने जाते हैं और पराम ब्रह्म का एक यह है कि लड़ ब्रह्म के पराम ब्रह्म के रूप में अद्वैती इष्ट जीवन से मूल मोड़कर शिवर को प्रत्यक्ष करना चाहता है ताकि कान्ते ब्रह्म में इष्ट ब्रह्म की सुनिश्चित में सब लगे। शरीरब्रह्म को इष्ट भावि ऐसी शक्ति कहा जा सकता है जो अपनी मूर्तों के सुनिश्चित करने को इष्ट ब्रह्म में कान्ते ब्रह्म को साकार करती है कि न करो तो ब्रह्म भगवान् होगा।

[illegible]

यह नैतिक बल ही था, जिनमे गांधीजी ने हजारों भारतीयों को जेलों में डूबो हो जाने के लिए प्रेरित किया। यह नैतिक बल ही था कि गांधीजी ने हजारों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उनपर चाहे कितना ही भीषण लाठी-प्रहार हो, आत्मरक्षा में एक बगुली तक न उठावे।

नैतिक बल से प्रेरित नविनयनग आज की पश्चिमी दुनिया के लिए बहुत मूल्य की वस्तु है। आज तो राष्ट्र की सारी वचत ही नर-संहार के साधनों को जुटाने का क्या खर्च नहीं हो रही है? क्या ये सब नर-संहार के साधन प्रजा की इच्छातुष्ट प्रयुक्त होते हैं? जब एक सरकार किसी दूसरे राज्य की प्रजा का संहार करने का बांछनीय समझती है तब क्या वहाँके लोग जीवित रहने की आशा कर सकते हैं? क्या युद्ध में पड़े हुए राष्ट्र के पास विरोधी राष्ट्र की प्रजा की अधिकाधिक संख्या में हत्या करने के सिवा अपने प्रयोजन की श्रेष्ठता सिद्ध करने का और कोई मार्ग नहीं है? ये कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब पश्चिमी सभ्यता को जल्द देना चाहिए। और जबतक अतीत काल में इन प्रश्नों के दिये गये उत्तर के सिवा कोई दूसरा उत्तर नहीं दिया जायगा, तबतक पश्चिम की सम्यक्ता विनष्ट होने से नहीं बच सकती।

गांधीजी को इस बात का बहुत अधिक श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने इन सवालों का दूसरा उत्तर बताया है और उसपर आचरण करने का साहस भी दिखाया है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि ईसा मसीह और बुद्ध प्रयोगतः नहीं समझे पर थे। लड़ाई-संग्राम के लिए दो का होना जरूरी है और यदि आप दुश्मता के नाश दूसरा बनने से इन्कार कर दें, तो आपसे लड़ेगा कौन? तलवार के बल पर मुकाबिला करने से इन्कार कर दीजिए, उस समय न केवल आप अपने उद्देश्य को हिमात्मक उपायों की अपेक्षा अधिक असानी व प्रभावशाली तरीके से पा सकेंगे, बल्कि आप हिंसा की निरर्थकता दिखा कर उसको पराजित भी कर देंगे। यह सिद्धान्त तो बहुत पुराना, जबसे कि मनुष्य सोचने लगा है तब का, तरीका है। पर गांधीजी ने मानवी मनम्याओं के निदान और समाधान के प्रयोग में जो उसे नया आविष्कार दिया है, इसके लिए मनुष्य उन्हें उनका परम कृतज्ञ होना चाहिए। अपनी उच्चतम कल्पना को नम्र प्रदर्शित करने के मार्ग में जितने खतरे आ सकते थे, उन सबको उठाने के लिए गांधीजी ने हमेशा आग्रह दिखाया है। इनमें कोई मन्देह नहीं कि वह जिस उपाय का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसका समय अभी नहीं आया और इसलिए इनमें भी कोई मन्देह नहीं कि उनके विचार एकदम परेगान कर देनेवाले और आजकल के प्रचलित विचारों से एकदम विपरीत दिव्य हैं। इनमें कोई शक नहीं कि गांधीजी के विचार आज के स्थापित स्वार्थों को लम्बाव है, लोगों के दिलों में एक उद्यत-पुष्ट-मी मचा देने है, उनके नीति-व्यभिचम-मन्वरी विचारों को बदल देने हैं, तथा आज के शक्तिशाली स्थापित व्यक्तियों की मुखाला की जड़ें ढीली करते हैं। इसलिए अन्य सब मौलिक प्रतिभागाधियों की नीति उन्हें भी

दुर्दांत, विधर्मी और पागवडी आदि गालियाँ दी जाती हैं। कला में किसी नये मार्ग पर चलने को हृद-ने-हृद मनक या मूर्खता कहा जाता है। लेकिन राजनीति या चरित्र में नये मार्ग पर चलने को 'पचारको की गरारत' कहकर बदनाम किया जाता है कि जिसको दरदास्त कर लिया गया तो वह समाज की वर्तमान नींव को ही हिला डालेगी। और प्रचलित नमाल-नीति में जो भी प्रगति या नव सुधार हो—और प्रगति का अर्थ ही है कि भिन्न मत या दिशा में जा सकना—उसे विचार और नीति-क्षेत्र के स्थापित स्वार्थों का मुकाबिला सहना ही पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान विचारों को हटाकर ही उसमें शक्ति की जा सकती है। इसलिए जहाँ कला में नया मार्ग निकालनेवाले प्रतिभाशाली भूखे मरते हैं, वहाँ आचार-जगत में ये नवपथी कानून के नाम पर जेल में डाले जाते हैं। इन दृष्टिकोण ने यदि इतिहास के बड़े-बड़े कानूनी मुकदमों की परीक्षा की जाय, तो बहुत म्हेदार बातें मालूम होंगी। मुकदमत, जिमोरडानो ब्रूनो और सविटन, नमी पर मुकदमा चलाया गया और वे उस समय के अधिकारियों ने भिन्न मत रखने के कारण दोषी ठहराये गये, कि जिन मतों के लिए आज सत्कार उनका बादर करता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति का एक सर्वोत्तम लक्षण गैली के शब्दों में यह है कि वह वर्तमान में ही नविष्य का दर्शन कर लेता है और उसके विचार गुहरे हुए खनाने के फूल और फल के बीज-रूप होते हैं, जीव-विज्ञान की परिभाषा में बहे, तो एक प्रतिभाशाली मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र पर विकास-धारा की एक 'लहर' (sport) जिसका उद्देश्य जीवन के भीतर के अव्यक्त को व्यक्त चेतनरूप देना होता है। इसलिए वह प्रतिभाशाली जीवन के लिए एक नई आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है और विचार और नीति-सम्बन्धी वर्तमान धरातल को नष्ट कर उनकी जगह दूसरा नया जैसा धरातल तैयार कर देता है। इसके बाद सारे समाज के विचारों का धरातल भी शीघ्र प्रतिभाशाली के नये सदेश तक उठ चलता है। इतिहास ने यह स्पष्ट है कि एक समय जिन विचारों को नया एवं समय के प्रतिकूल कहकर नापसन्द किया गया कुछ समय बाद वही उनका का प्रिय और प्रचलित विचार बन गया।

इस अर्थ में आधीनी एक नैतिक-क्षेत्र की शक्ति है उन्होंने साडों के निबटारे के लिए एक नया मत प्रस्तावित है। यह मत अन्ध-धर्म के उन्नास की जगह के नेता। इसे मन्त्र ही कह सकते हैं। इसके अन्तर्गत अन्ध-धर्म की मूल्य में अधिकाधिक दक्ष और इच्छितानी समझ का यह न सब उद्दिष्ट अन्ध-धर्म की शक्ति कानी है। यह हमें देखना है कि वह उद्दिष्ट क्या है। आधीनी का ही अन्तर्गत ऐसा मत है जिस पर दूसरे सब मतों का छुटकारा करना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं कि आज गांधीजी का उपाय सफल रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं कि उनका ही उम्मीद उन्होंने रखी और दिया है वह मद कर नष्ट नके है। अन्तर्गत अन्ध-धर्म जिनका

कर सकते हैं, उसमें अधिक की आगा न रक्ते और न दें, तो यह समार और दरिद्र होता, क्योंकि प्राप्त मुबार अप्राप्त आदर्श का अंग ही तो है। गांधीजी श्रद्धावान् हैं इसलिए लोगों को उनमें श्रद्धा है। और उनका प्रभुत्व, कोई मत्ता पाम न होने हुए ही दुनिया में किसी भी जीवित पुरुष ने अधिक है।

: २३ :

महात्मा गांधी और आत्मबल

रुफस एम जोन्स, डी लिट्

[हँवरफ़ोर्ड कालेज, हँवरफ़ोर्ड, पेंसिलवेनिया]

जिस किसीको महात्मा गांधी और उनके सावरनती-आयम में छातृ-भाव में रहनेवाले साधियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह जरूर उनकी ७१वें जन्मदिन के उपलक्ष में निकलनेवाले अभिनन्दन-ग्रंथ में लेख लिखने के अवसर का स्वागत करेगा। मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इस ग्रंथ में लेख लिखने के अवसर का प्रसन्नता के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे जीवन की विचार-विद्या और जीवन-जन पर उनका गहरा प्रभाव है। मैं सार्वजनिक रूप से इन अद्भुत पुरुष के प्रति अपने श्रुणी होने की घोषणा करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उनके जीवनकाल में रहता हूँ।

मैंने सबसे पहले १९०५ में असीनी के सन्त फ्रांसिस का जीवन पढ़ा था और तभी से मैं उनके जीवन को एक ऊँचा आदर्श मानता हूँ। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, गांधीजी उनमें फ्रांसिस ने ही सबसे अधिक मिलते हुए मालूम पड़ते हैं। १९२६ में जब मैं गांधीजी से मिला, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गांधीजी असीनी के उस "दीन-हीन आदमी" के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं उनके पास बैठ गया और 'दी लिटिल फ्लावरम आव सेंट फ्रांसिस' से उन्हें कई कहानियाँ सुनाई। सबसे पहले मैंने उन्हें 'परमानन्द' वाली सबसे सुन्दर कहानी सुनाई। फिर मैंने उन्हें वह कहानी भी सुनाई जिसमें बताया है कि किन तरह बन्धु गाडन्स और फ्रान के राजा मन लुई गठे मिले एक-दूसरे को धुवन किया, अनन्तर काफी देर दोनों चुप, प्रणाम की अवस्था में धरती पर झुके बैठे रहे और फिर बिना एक शब्द बोले दोनों अलग हुए। कुछ भी कहना दोनों को अनावश्यक प्रतीत हुआ। जैसा कि बन्धु गाडन्स ने पीछे लिखा— "हम एक दूसरे के हृदयों की नीचे जैसे पड़ सके, मुँह में बोरझर बैसा नहीं कर सकते थे।" बिना शब्दों के हृदयों की समझने का जो अनुभव गाडन्स को हुआ था, वैसा ही अनुभव मुझे भी तब हुआ, जब मैं आधुनिक काय के मन के साथ जमीन पर बैठे

हुआ था। यह ठीक है कि इन सत के पान वैसी गाही पोगाक नहीं थी, जैनी कि नौवां लूई प्रायः पहनता था।

मुझे यह भी मालूम हुआ कि गांधीजी जॉन वुलमैन के बारे में भी, जिनमें वह बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, बहुत कम जानते हैं। जॉन वुलमैन १८वीं सदी के क्वेकरों में उत्पन्न समाधारण और महान् नस्ल हो गये हैं। वात्मवल की वह जीती-जागती प्रतिमा थे। वुलमैन ने एक दिन मुना कि मुमकियाना के रैंड इण्डियन पश्चिम की वस्त्रियों में दमनेवालों ने लड़ रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। उनके हृदय में इन इण्डियनों को देखने के लिए 'विगुद्ध प्रेम की घारा' बहने लगी। उसी इच्छा हुई कि "वह उनके जीवन और मनोभावों को समझने की कोशिश करे और यदि नम्र हो तो उनके नाश रहे।" वह लिखते हैं कि "मैं उनसे, नम्र हूँ, कुछ शिक्षा ले सकूँ या उन्हें नस्ल की शिक्षा देकर उनकी थोड़ी-बहुत सहायता कर सकूँ।"

उन्होंने देखा कि रैंड इण्डियन लडाई की पोंगाव पहने हुए हैं और माचं कर रहे हैं। वह उनकी एक नभा में गये, जहाँ वे गम्भीर और शान्त बैठे थे। तब क्लेमन ने शान्त और मीठी वाणी में उन्हें अपने जाने का प्रयोजन बताया। इनके बाद उन्होंने फिर ईगल की स्तुति-वन्दना की। जब नभा खत्म होगई, तब एक रैंड इण्डियन अपनी बोली में बोले पड़ा कि, "ल्टां ने ये शब्द आते हैं उसे अनुभव करना मुझे अच्छा लगता है।" उनकी भाषा पराई थी, पर वह मन को मन में समझ गया था। गांधीजी की कार्य-वृद्धि भी ठीक इसी तरह की है। उनकी उपस्थिति ही लोगों के हृदय को उनकी जागी या लोगों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट करती है, क्योंकि "लोग उन्हें हृदय की गहराई को, जिन्में यह बोले हैं अनुभव करते हैं।"

[illegible]

[Faint handwritten notes, possibly bleed-through from another page.]

व्यक्ति के विषय में है जो उस 'आत्म शक्ति' को मुक्त करता है, जो उसके सीमित और व्यक्तित्व की नहीं, बल्कि गहन गम्भीर जीवन स्रोत का अंग है। व्यक्ति की आत्मा अपने गूढान्तर में चित् और शक्ति के अगाध सागर के प्रति मानो खुल जाती है। वहाँ तो प्रेम और सत्य और ज्ञान का अवाध प्रवाह है। योगयुक्त होने पर वह प्रवाह व्यक्ति के माध्यम से फूट निकलता है। उपनिषदों में पुरुष के असीम रूपों का वर्णन आता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा की सत्ता बतलाई है।

जो व्यक्ति यह ज्ञान लेता है कि इन सूक्ष्म और गहरी जीवन-शक्तियों को किस तरह जाग्रत किया जाय, वह न केवल शान्ति और निर्मलता का अधिकारी होता है, बल्कि साथ-ही-साथ वीरतापूर्ण प्रेम, साहस और उत्पादनशील क्रिया-शक्ति का भी केन्द्र बन जाता है। गांधीजी आत्मबल का जो अर्थ समझने हैं, वह भी कुछ इसी तरह का है। उनका जीवन आत्मबल का अनुपम प्रदर्शन है। यह वीरतापूर्ण शान्ति या निष्क्रियता ही नहीं है, उससे बहुत अधिक है।

एक दफा मैंने उनसे पूछा कि कठिन संसार की सब कठिनाइयों और निराशाओं के बावजूद भी क्या आप 'आत्म-बल' में विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा—“हाँ, प्रेम और सत्य की विजय करनेवाली शक्ति मैं मैं सदा अपने अन्तर्गत में विश्वास करता हूँ। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस शक्ति पर से मेरा विश्वास विचलित कर दे।” जब ये शब्द उनके मुँह से निकल रहे थे, उनकी अँगुलियाँ अपनी निकली हुई हड्डियों और पसलियों पर घूम रही थीं। दरअसल वह अपने छोटे-से पतले और कमजोर शरीर की शक्तियों की बात नहीं सोच रहे थे। वह तो प्रेम और सत्य के अनगिनती स्रोतों के भण्डार सूक्ष्म आत्मशरीर की शक्तियों का चिन्तन कर रहे थे।

वीरतापूर्ण प्रेम का यह संदेश और हिंसा में बहुत ऊँचा यह जीवनक्रम कुछ ऐसे लोगों में भी था, जिन्हें गांधीजी नहीं जानते, लेकिन वे भी क्षमा और नम्रता के इसी पथ के पथिक थे। मैं इनका मक्षिप्त परिचय देकर वीरतापूर्ण और इस जीवन-क्रम के कुछ और उदाहरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं १७ वीं सदी के क्रेकर जेम्स नेलर का नाम लूँगा। इनपर नास्मिकता का अपराध लगाकर उन्हें क्रूरतापूर्वक दण्ड दिया गया था। लोहे की एक गरम लाठ मलाख में उनकी जीभ छेदी गई थी। उन्हें दण्ड देने के निमित्त बने मज्ज लकड़ी के माचे में दो घंटे तक रखा गया। छत्रों के पीछे बाँधकर, पीठ पर जराद के हाथों चाबुक की मार मारते उन्हें लदन की गाँठों में घसीटा गया था। उसके माथे पर दाग में दाग दिया गया था। यह भी हुआ कि वह त्रिष्टुभ म पाट की पीठ पर उठता मुँह करके सवार हो, मरेजाड़ा उन्हें चाबुक लगाये जाय और फिर ब्राउटवैण्ड के जेठ के एक नह्याने में जँद कर दिया जाय, जहाँ उन्हें कठम-दवान कुट भी न दी जाय। अतः मैं बहुत समय बाद पाउंसेट ने एक कानून बनाकर उन्हें छुड़ा।

इस मनुष्य ने मनुष्य की अनानुषिकता का शिकार होकर अपने साथ अन्याय करनेवाले सत्तार को यह शिक्षा दी, "मुझ में एक ऐसी आत्मा है, जो कोई बुराई न करके, किसी अन्याय का बदला न लेकर आनन्दित होती है। वह तो सबकुछ सहन करने में ही प्रसन्न होती है। उसे यह आशा है कि अन्त में सब भला ही होगा। वह क्रोध सब झगड़ो, निर्दयताओं और अपनी प्रकृति से विरुद्ध सब दुर्गुणों पर विजय पालेगी। यह आत्मा सत्तार के सब प्रलोभनों को पार कर दूर की चीख देखती है। इसमें स्वयं कोई बुराई नहीं है, इसलिए यह और भी किसीकी बुराई नहीं सोच सकती। यदि कोई इसके साथ धोखा-धड़ी करे, तो यह सहन कर लेती है, क्योंकि परमात्मा की दया और क्षमा इसका आधार और मूलस्रोत है। इसका चरम विकास नम्रता है, इसका जीवन न्यायी और अकृत्रिम प्रेम है। यह अपना राज्य लड़-झगड़कर लेने की अपेक्षा अनुनय-विनय में बढ़ाती है और उसकी रक्षा भी हृदय की विनम्रता से करती है। इसे केवल परमात्मा के नाभिष्य में ही आनन्द आता है। यह निर्विकार और निर्लेप है। दुःख में इनका बीजारोपण होता है और जन्मने पर यह किसीने दया की अपेक्षा नहीं रखती। कष्ट या सामाजिक विपत्ति में यह कभी विचलित नहीं होती। यह विपत्ति में ही आनन्द मनाती, और सामाजिक सुखसंभोग में अपनी मृत्यु मानती है। मैंने इसे उपेक्षित एकाकी अवस्था में पाया। झोपड़ों और उजाड़ स्थानों पर रहनेवाले ऐसे दरिद्र लोगों ने मेरी मित्रता है जो मृत्यु पाकर ही पुनर्जन्म और अनन्त पवित्र जीवन पाते हैं।" आत्मबल का यह एक सुन्दर उदाहरण है।

विलियम लॉ १८वीं नदी के प्रमुख रहस्यवादी अंग्रेज थे। उन्होंने नेलर जितने कष्ट तो नहीं नहें, लेकिन फिर भी उन्हें काफी कष्टों की चक्की में पिमना पड़ा। उन्होंने भी बहुत सुन्दर और सतत स्मरणीय शब्दों में आत्मबल का यही संदेश दिया है। उनकी एक व्याख्या निम्नलिखित है

"प्रेम अपने पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखता और न सम्मान या इज्जत की इच्छा करता है। उनकी तो केवल एक ही इच्छा होती है कि वह उत्पन्न होकर अपने इच्छुक प्रत्येक प्राणी का हितसम्पादन करे। इसलिए यह क्रोध घृणा बुराई आदि प्रत्येक विरोधी दूर्गुण से उसी उद्देश्य में मिलता है जिसमें कि प्रकाश अन्धकार से मिलता है। दोनों का उद्देश्य समान आशीर्वाद की वर्षा करके उसपर काबू पाना है। यदि आप किसी व्यक्ति के क्रोध या दुर्भावना से बचना चाहते हैं या 'बन्दी' लोगों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उद्देश्य में कभी एक नजर नहीं डालनी चाहिए। आपके अन्दर सबभूतहृत् के सिवा और कुछ कामना नहीं है। यह है आपका जिस किसी स्थिति में भी गुजरना पड़े वही स्थिति आपको 'नर' 'नरिचन' रूप में महसूस करेगी।

१ 'लिटिल बुक ऑफ सलेशन्स फ्रॉम दी चिल्डन बाय दी लाइट—रफत एम जोन्स, पृष्ठ ४८-४९

मित्र होमी। "साथे जगू का चोर हो, मित्र का विनाशमान हो या कोई और नुसख हो, सभी प्रेम की भावना का चोर भी मित्र ही होकर अपना जीवन बिताता। उनके उगम आशीर्वादों से पाने में सफल मित्र होते हैं।" "सा पूरन व प्रमदता, जिन किसी का भी विचार रहे, परमात्मा प्रेम ही भावना के प्रवर्तन में जाते हैं और जाता भी चाहिए, क्योंकि पूर्ण और आनन्दमय परमात्मा रस और भूतिका की आशिरादीय दृष्टि के मित्र और गुप्त नहीं। इसलिए यदि मानव-वृद्धि की दृष्टि के मित्र किसी और दृष्टि में कोई काम करता है, तो वह कभी प्रमद और मुसीबत नहीं हो सकता। यही प्रेम की भावना का आधार, प्रकृति और पूर्णता है।"

: २४ :

गांधी का महत्व शांति-प्रतिज्ञा एक ईसाई की मनोनुभूति

स्टीफेन हॉयदाउस, एम. ए

[बॉक्सफोर्ड, हर्ट्स, इंग्लैंड]

हमारा धर्म अथवा दर्शन कितना भी बहिलंसी प्रतीत हो, किन्तु हममें से जिन किसीमें भी विचार और आकांक्षा की क्षमता है, उने एक अपनी ही दुनिया का निर्माण उन वस्तुओं में से करना पड़ा है जो कि उनके चारों ओर की गूढ़ और अज्ञान परिस्थिति द्वारा उसे उपलब्ध हुई है। हमारे इन चैतन्य-ब्रह्माण्ड में कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं—शक्ति, गुण, आदर्श अथवा व्यक्ति कहकर उन्हें पुकारते हैं—जो एक अद्भुत और प्रभावकारी आकर्षण द्वारा हमारे स्वभाव, हमारे हृदय और हमारी बुद्धि के केन्द्रीय तन्तुओं में हलचल कर देती हैं। और तब अपनी स्वस्थतर घड़ियों में एक निरन्तर चाहना हममें जग आती है, कि उन्हें हम जानें, उन्हें प्रेम करें, उनमें अधिकाधिक रस में तादात्म्य कर लें। और हम बराबर इस कोशिश में होते हैं कि जो कुछ भी बुद्धि, अनावश्यक, असुन्दर और अपवित्र दीखता है, उससे मुक्ति पा लें।

वे लोग, जिनका अन्तःकरण भिन्न है, इस केन्द्रीय आकर्षण को बहुत कुछ मानव-कला की कृतियों में या वैज्ञानिक प्रक्रिया की सूक्ष्म सगतियों में पावेंगे। मैं उन बनेकों में से एक हूँ, जिन्हें उनका दर्शन व्यक्तित्व की अनिवर्चनीय विस्मयकारिता और सौन्दर्य में होता है, कि जिनकी कल्पना उनकी जीवनगत संपूर्णता में उन श्रेष्ठ और सुन्दरतम नर-नारियों द्वारा होती है जो कि देह-रूप में अथवा पुस्तकों में हमारी दृष्टि की राह

१ "सर्लैफिटव मिस्टिकल टाइटिल्स ऑव विलियम लॉ"—स्टीफेन हॉयदाउस द्वारा सम्पादित, पृष्ठ १४०-१४१

यह घोषणा करने के अपराध में वह घर से निकाल दिये गये थे। यूरोपीय इतिहास, निन्द्य ही अन्य ऐसे अनेक विनयी, प्रेमी और निर्भीक नर-नारियों की कथाओं से भरा है जिन्होंने कि उनी, दानी अहिंसा के, सन्देश को अपने जीवन में निभाया है और देश की नानाजिक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में अधिकांश को अहिंसा के विपरीत जाने देखा है। लेकिन वास्तव में बहुत ही कम उत्त बल, साहस और प्रेरणा का सच्य कर पाये जिसने मौजूदा व्यवस्था के निर्वाण और समाज के पुनर्निर्माण के लिए वे अपने देश-वासियों को विश्व-प्रेम का उपदेश प्रभु-सन्देश के रूप में खोलकर मुना सकते। अबतक परलोक-वाद के अतिरजन की परम्परा होने के कारण, ऐसे आत्म-ज्ञानी व्यक्ति लगभग होनेवा यह समझकर खामोश हो जाते रहे कि दुनिया और दुनिया की व्यवस्था का विनाश तो विचित्रा ही निश्चित है, और इसलिए वे दोनों सुचार के वक्त की बातें नहीं हैं।

बाखिर अब, जब कि यूरोप, जिसका कुछ भाग फिर भी ईसाई होने का दावा कर रहा है, अन्य सन्म 'सन्म' जातियों के साथ एकसाथ एक आत्मघातक युद्ध की ओर भी जी-जान से बट रहा है, साम्प्रदायिक और धार्मिक झगड़ों से बुरी तरह छिन्न-विच्छिन्न भारत में एक छोटे-से पतले-बुदले हिन्दू का उदय हुआ है। वह पहले वकील भी रह चुका है। अब वह हज़ारों स्त्री-पुरुषों को सत्य और न्याय के नाम पर एक बिलकुल नये क्रिस्म की लड़ाई के लिए भर्ती होने को प्रेरित कर सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसके सैनिक विनाशकारी यंत्रों के गन्दे स्पर्श से एकदम बर्ग बचे रहने की कोशिश करते हैं। यह एक लड़ाई है जिसके लड़ने के लिए हैं निर्दोष अन्त्र आत्म-शक्ति और अहिंसा, निर्दय शत्रुओं के भी साथ दिखाई गई सद्बृत्ति, और ईश्वर के समक्ष निष्ठापूर्ण विनय। हाँ, मैं कहूँगा, यह लड़ाई है, जो खुशी-खुशी ईश का काँटो का ताज और उसकी सुनी का दर्द अपनाकर इन दूट आत्मा से लड़ी जाती है कि यह वह सुनी और काँटो का ताज है जिम्ने पीड़ित और पीड़ा देनेवाला दोनों सुघरकर ईश्वर तक पहुँच सके। भारतीय पाठक मुझे क्षमा करें कि मैं स्वभाववश ईसाईधर्म की भय, पर उतर आता हूँ। लेकिन मैं हिन्दू-धर्म की हृदय में प्रगना करता हूँ कि जिम्ने अहिंसा के वैश्व का अन्म देना है।

जहाँ आज हम दुनिया में बारा अर भय और अन्धकार छाया हुआ है वह एक स्वप्न है हमना सुन्दर कि विश्वास नही है कि वह सब हा लया हुआ पर यदि विश्ववर्गीय माझियों की दानों पर विश्वास बने और विश्वास का मकने है मा आदवान्त की सूचना है कि एक जीवन और स्त्री-देनेवाले उन-आदवान्त के प्रथम प्रयोग आन्म हा गये हैं। अबतक उम्ने अमक-अमने और भू-भूक। मेरा और उम्ने अन्यायियों द्वारा) हुई है यह अब वक्त है। पिछले कुछ महीना में महात्मा (जन्-तीर से इसी पद से भारत में उम्ने विभूषित किया जाना है और वह स्वयं इसे स्तुत

को शाश्वत ईशा के दूतों या पैगम्बरों के रूप में देगता हूँ। भले ही उनमें से कुछ ईश को प्रभु और परमात्मा स्वीकार नहीं कर पाये या करने को उद्यत नहीं हुए।

इन महान् युग-मय-प्रदर्शनों में एक मयमे बड़े, प्रतीत होता है, मोहनदास करमचन्द गांधी हैं, और वह अहिंसा-सत्याग्रह का पैगाम लेकर जगत में जनमे हैं। निश्चय ही, अपने इस युग के तो वह सबसे बड़े व्यक्ति हैं। प्राचीन मतों और नीतियों मान्यताओं के हारने, मशीन द्वारा हुए अत्याचार ने और उद्भ्रान्त व्यवसायवादियों और सेनावादियों द्वारा हुए वैज्ञानिक ज्ञान के दुरुपयोग ने अनेक नई और नुस्त सचाइयों की हाल में होनेवाली उपलब्धि के बावजूद भी, एक ऐसा सकट ला स्रष्ट किया है कि जैसा दुनिया में दूसरा नहीं मिलता। यहाँ तक कि ऐसा आभास होने लगा है कि सभ्यता, अधिक स्पष्ट शब्दों में ही कहो तो व्यवस्थापूर्वक भलमनसाहत के साथ रहनेवाला शिक्षित समाज, जैसाकि कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों ने उसे समझा है, शायद पहले कभी की भी अपेक्षा अधिक पूरे तीर से उस विद्व-व्यापी अराबकता और विनाशकारी युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट हो जाये, जिसे कि स्वार्थ-साधन में नग्न मानव की स्वेच्छाचारी वासनाओं ने जन्म दिया है।

मैंने इस लेख में यह समझाने की कोशिश की है कि गांधी के महान् और अत्यन्त सम्बद्ध अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्श ही केवल वह उपाय जान पड़ते हैं जिससे हमारी छिन्न-विच्छिन्न और रुग्ण अवस्था को मुक्ति तथा स्वस्थ और सच्चा जीवन प्राप्त हो सकता है। और ऐसा करते समय, साथ-ही-साथ मुझे यूरोपीय विचार-शृंखला के गत इतिहास में आये इन आदर्शों के उल्लेखों पर भी नज़र डालते जाना है, क्योंकि अधिकांशतः आँखों से ओझल और प्रायः ईसाई सस्कृति के नेताओं द्वारा तिरस्कृत और उपेक्षित रहकर भी वे अभी कायम हैं। (भारत और चीन में अहिंसा का जो इतिहास रहा, उसके बारे में लिखने का मैं अधिकारी नहीं हूँ।)

उस यूरोप के मध्य में जो आज बस और विनाश के लिए तलवारों से भी वहीं अधिक भयंकर असह्य साधन जुटाने में तेज़ी के साथ सलग्न है, जर्मन प्रदेश सिलीसिया है और वहाँ गोरलिज़ नामक एक प्राचीन नगर है, जो अब आधुनिक साज-सज्जा से सज्जित है। यहाँ एक प्रमुख सड़क पर जहाँ कि मोटरों की धूँ-धूँ से वायु गुंजा करती है, एक महान् किन्तु अल्पख्याति ईसाई जेकब बोहमे के सम्मान में एक प्रस्तर मूर्ति कोई पन्द्रह वर्ष हुए स्थापित की गई थी। इस मूर्ति के निचले भाग में स्वयं उस ईसाई सत्पुरुष के आस्था और चेतावनीभरे शब्द खुदे हुए हैं—“प्रेम और विनय ही हमारी तलवार हैं”, “जिसके द्वारा ईसा के काँटों के ताज की छाया में हम लड सकते हैं।” इन शब्दों से उस उद्धरण की पूर्ति हो जाती है जिसे कि उस वृद्ध छायावादी संत ने वहाँ अंकित किया है। और बोहमे वह सत थे जिन्होंने ईश्वर-सत्ता के प्रति अपनी आस्था के अर्थ अनेक विपदायें सही। इस आस्था ही के द्वारा मानव का उद्धार हो सकता है,

यह घोषणा करने के उपराव में यह घर से निकाल दिये गये थे। यूरोपीय इतिहास, निम्न ही अन्य ऐसे अनेक विनयी, प्रेमी और निर्भीक नरनारियों की कथाओं से भरा है जिन्होंने कि उनी, यानी अहिंसा के, मन्देन को अपने जीवन में निभाया है और देश की मानाजिक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में अधिकांश को अहिंसा के विपरीत जाने देखा है। लेकिन वास्तव में बहुत ही कम उत्तम बल, साहस और प्रेरणा का सचय कर पाये जिससे मौजूदा व्यवस्था के निर्वाण और समाज के पुनर्निर्माण के लिए वे अपने देश-वासियों को विश्व-प्रेम का उपदेश प्रभु-मन्देश के रूप में खोलकर सुना सन्ते। अवतक परलोक-वाद के अतिरजन की परम्परा होने के कारण, ऐसे आत्म-ज्ञानी व्यक्ति लगभग हमेशा यह सन्तकर खामोश हो जाते रहे कि दुनिया और दुनिया की व्यवस्था का विनाश तो दिविद्वारा ही निश्चित है, और इसलिए वे दोनों सुधार के वक्त की बातें नहीं है।

आखिर अब, जब कि यूरोप, जिसका कुछ भाग फिर भी ईसाई होने का दावा कर रहा है, अन्य सन्त 'सन्त जातियों के साथ एकताय एक आत्मघातक युद्ध को और भी जी-जान से बट रहा है, साम्राज्यिक और धार्मिक झगड़ों से बुरी तरह छिन्न-विच्छिन्न भारत में एक छोटे-से पतले-बुदले हिन्दू का उदय हुआ है। वह पहले बकील भी रह चुका है। अब वह हजारों स्त्री-पुरुषों को सत्य और न्याय के नाम पर एक दिलकुश नये क्रिन्म की लड़ाई के लिए भर्ती होने को प्रेरित कर सकता है। यह एक ऐसी लड़ाई है, जिसके सैनिक विनाशकारी बलों के गन्दे स्पर्श से एकदम बल्य बचे रहने की कोशिश करते हैं। यह एक लड़ाई है जिसे लड़ने के लिए है निर्दोष अन्ध आत्म-भक्ति और अहिंसा, निन्द्य शत्रुओं के भी साथ दिखाई गई मद्बृत्ति, और ईश्वर के सन्त निष्ठापूर्ण विन्य। हाँ मैं कहूँगा, यह लड़ाई है, जो उनी-मुसी ईसा का काँटो का ताल और उसकी स्त्री का दर्द अपनाकर इस बूट जगत्ता में लड़ी जाती है कि यह वह स्त्री और काँट का राज है जिसे पीड़ित और पीड़ा देनेवाला दोनों सुघरकर ईश्वर तक पहुँच सके। आगे के अटक मूल अन्त बने के न स्वभाववश ईसाईधर्म की भान पर उतर आता है। लेकिन मैं हिन्दू-धर्म के हृदय में प्रगमा करना हूँ कि जिसे अहिंसा के संतुष्टि का अन्त देना है।

जहाँ आज हम दुनिया में बने हैं, वहाँ भी अनेकाने उभा हुआ है वह एक स्वयं है इनमें सुन्दर कि विश्वमन का अन्त है वह सब है अन्त है। या यदि विश्वमनीय भाषण की बानी पर विश्वमन का अन्त विश्वमन का अन्त है या आरवाना की सुचना है कि एक लोड और मूर्ति इनका अन्त-आदरन के प्रदान प्रयोग जान्म है गये हैं। अबक उसमें अमरमनवाद और मूल बूक मन्त और इसके अनुपादियों द्वारा। हुई है यह उदा वान है। निष्ठ कुछ नहीं न महान्। अन्त-तौर से इसी पद से भारत में उन्हें विभूयित किया जाना है और यह स्वयं इस ब्रह्म

करने में इन्कार करने हैं) ने स्वयं एक बार फिर पिछली अनकम्पता और निगमों की अनुभूति को निमग्नोच्च स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी भविष्य में अपना अहिंसा विश्वास प्रगट किया है। "ईश्वर ने मुझे", वह लिखते हैं, "इस कार्य के लिए चुना है कि मैं भारत को उसकी अपनी अनेक विकृतियों में निवृत्ति पाने के लिए अहिंसा अस्त्र भेंट करूँ।...अहिंसा में मेरी निष्ठा अब भी उतनी ही दृढ़ है जितनी अब थी। मुझे पक्का विश्वास है कि इसने न सिर्फ हमारे अपने देश ही की सब समस्याएँ हल होगी, बल्कि इसमें, यदि उपयोग ठीक हुआ, तो वह रक्तपात भी रक्तपात जो कि भारत के बाहर हो रहा है और पाश्चात्य जगत को उल्टा देना ही चाहता है।"

जरा खयाल तो कीजिए एक उस लोकव्यापी और देश-भक्ति से अंतर्गते आन्दोलन का उन लोगों में, जो कि आक्रान्ता विदेशी लोगों के शासनाधीन हैं और जहाँ मालूम होता है सहस्रों ने आनन्द-मग्न और विद्वन्त भाव से नीचे लिखे वचनों को अपने कर्म का आधार-सूत्र स्वीकार किया है। ये वचन उनके उस महान् नेता को लेखनी अथवा मुख से निकले लिये गये हैं।^१

"अहिंसा का अर्थ अधिक-से-अधिक प्रेम है। अहिंसा ही परमवर्म है, केवल उसीके बलपर मानव-जाति की रक्षा हो सकती है।"

"वह जो अहिंसा में विश्वास रखता है, जीवन-रूप परमात्मा में विश्वास करता है।"

"अहिंसा शब्दों द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। हृदय से प्रार्थना करने पर ही वह प्रभु की कृपा से अन्तःकरण में जगती है।"

"अहिंसा, जो सबसे वीर है और बलिष्ठ है, उनका शस्त्र है। ईश्वर के सच्चे जन में तलवार चलाने की शक्ति होती है, लेकिन वह चलायेगा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हरेक आदमी ईश्वर का प्रतिरूप है।"

"यदि रक्त बहाया जाय, तो वह हमारा रक्त हो। बिना मारे चुपचाप मरने का साहस जुटाना है।"

"प्रेम दूसरों को नहीं जलाता, वह स्वयं जलता है, खुशी-खुशी कष्ट सहते मनुष्य तक का आलिंगन करता है। किन्ती एक अग्नेय की भी देह को वह मन, वचन, या कर्म से, जान-बूझकर क्षति नहीं पहुँचायेगा।"

"भारत को अपने विजेताओं पर प्रेम में विजय पानी होगी। हमारे लिए देश-भक्ति और मानव-प्रेम एक ही चीज है। भारत की सेवा के प्रयोजन से मैं इंग्लैंड या जर्मनी को नुकसान न पहुँचाऊँगा।"

१. कुछेक स्थानों में मैंने गांधीजी के अलग-अलग वचनों को, जैसे कि वे गांधीजी द्वारा स्वयं अथवा भिन्न लेखकों द्वारा प्राप्त हुए थे, संक्षिप्त कर दिया है या जोड़ दिया है।

"लहिना और मृत्यु अभिन्न हैं। एक का ध्यान करो कि दूसरा पहले ही आ जाता है।"

"मृत्यु से परे और कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही सर्वप्रथम सोजने की वस्तु है।"

"मृत्यु ईश्वर द्वारा संचालित हमारे पवित्र युद्ध में कोई ऐसे भेद नहीं है जिन्हें गुप्त रखने की चेष्टा की जाय, चालाकी की कोई गुजायदा नहीं है, असत्य को कोई न्याय नहीं है। मर कुछ मनु के मानने सुनैलाम किया जाता है।"

"सत्याग्रह के लिए आवश्यकता है कि शुद्धि के लिए प्रार्थना करके ऐंग्रिक और अहिंसक नमन्त बान्नाओं पर काबू पाया जाय।"

"एक-एक पग पर सत्याग्रही अपने विरोधी की आवश्यकताओं का खयाल करने के लिए दाय्य है। वह उनके नाप सदा विनम्र और शिष्ट रहेगा, यद्यपि सत्य के विरुद्ध जानेवाली उसकी दान या हुक्म को वह नहीं मानेगा।"

"सत्याग्रही न्याय के सामने नहीं डिगेगा। पर वह सदैव शान्ति के लिए उत्सुक रहता है। दूसरों में उत्तमो उत्तम निष्ठा है, अनन्त धैर्य है और अनित्य भाषा है।"

"मानव-प्रवृत्ति तत्त्वतः एक है और इसलिए अन्यायकारी (अन्त में) प्रेम के प्रभाव में झुझता रह नहीं सकता।"

"धरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो शान्ति-प्रिय, कृत-संकल्प और ईश्वर-भीरु जनों के आगे ठहर सके। सत्कार के समस्त सस्त्र-भंडारों के मुकाबिले भी लहिना अधिक शक्तिशाली है।"

"जो ईश्वर से डरता है, उसे मृत्यु से कोई भय नहीं।"

"रक्त-श्रेष्ठवाली वीरता तो हमारे लिए समभव नहीं। लेकिन निर्भीकता बिल्कुल जरूरी है। शरीर के चोट खाने का डर, रोग या मृत्यु का डर, धन-मजदू, परिवार अपवाह स्थिति में बचिने होने का डर सब डर छोड़ देना होगा। कोई वस्तु दुनिया में हमारी नहीं है।"

लहिना के लिए मृत्यु केवल बाहिर क्योंकि अह पर नहीं केवल ईश्वर पर निर्भर होने का मान लहिना है।

अन्त में जिस हद तक हम दुनिया की समस्या का अनुचित हिस्सा बदोकर ज्ञान में बैठे हुए हैं व अन्त मर्यादा का शायित करने का उनका ज्ञान चलाने में मर्यादा का अनुभव करने है वह एक भेद ही हमें जग के जैन मित्रता को अपने नित्य जीवन में जान में हम जाना है। लेकिन मर्यादा-भेद उन सब मर्यादों को जो मानव और ईश्वर से और आत्मनन्द के ज्ञान की सम्मिलितता में निष्ठा रखकर जीवन विमान की चेष्टा करने हैं अवश्य ही एक ऐसे आन्दोलन में आह्वान मिलना

1892

है। गांधीजी के आदर्श में जो एक अगम्य निष्ठा है उसमें पापोंमात्र के निरन्तर और अनिवार्य उद्धार के तन्त्र या और ईश्वर के माय मनुष्य-जाति की बान्धवित्ता एतना वे तन्त्र का भी प्रतिपादन होता है। "आत्मा नदनी एक है... मैं इस तरह पापों-मात्र के धर्म में आने जापको उत्तर नहीं करना मेरे प्रयोग (अर्थात् सत्याग्रह) में इसलिए तमाम मनुष्य-जाति का समाज का जाना है।" १

पर दूसरी ओर यह कोई अचरज की बात न होगी यदि मेरे समान एक पश्चिम देश के ईसाई को गांधीजी के समूचे कार्यक्रम में सहमति न हो सके। उदाहरण के लिए, बिनाह के सम्बन्ध में उनके विचार जहिना में गहन न मान्य होकर आत्यन्तिक बाया-धर्म के लगते हैं। उनकी स्वदेशी की धारणा और शुद्ध हिन्दू राष्ट्रीयता भी मयायं मनानती अपवा ईसाई अहिंसा-सत्याग्रह की प्रवृत्ति से असंगत और विभिन्न या विपरीत भी जान पड़ती है। पर दिन-पर-दिन यह हममें से अधिकाधिक पर प्रबल होता जाता है कि जैसे कि एक मार्गशीर्ष मिशनरी ने कहा है, "सत्याग्रह, जोकि गांधीजी बनाने और आचरण में लाते हैं, अथवा उनके सच्चे अनुयायी जीवन में जिसे उतारते हैं, वह ईसाई-धर्म की मूल शिक्षा से एतदम विभिन्न है। वह दुराई को प्रेम में जीतने और स्वेच्छा से स्वीकार की गई और प्रीति के साथ बरदाश्त की गई वेदना के बल से पाप को धर्म में परिवर्तित कर देनेवाले शाश्वत सिद्धान्त 'क्रॉन' यानी आत्म-आहुति और पन-धर्म का दूसरा रूप है।

ईसाइयों को इस बात का तो मानना ही होगा कि जाहिरा तौर पर उनके सम्प्रदाय का न होकर वह एक समानता (कट्टर) हिन्दू है। टॉल्स्टॉय की ऐसी ही भिन्न स्थिति की भी कल्पना कीजिये जिसने कि क्रॉन के आहुति-धर्म के सार को पाया है और समाज के लिए उनके पन महत्त्व को समझा है। वह है जो असलियत में ईसा-मनीह को दूसरों के पापों का प्रायश्चित्त करनेवाली और जीवनदायिनी मृत्यु के रहस्य को धारण कर सका है और वह है कि उन मन्देश के प्रति अपनी तन्पर लगन और निष्ठा से हजारों आदमियों में वैसी ही त्याग की स्फूर्ति भाँ सका है। वह धन-भूषण को पराम्न करना आया है और कार्य के विकारों में कभी फँस नहीं गया। उसे विश्वास है कि जन्म और स्वभावगत हिन्दु-मस्का की बाधा नहीं है ना ईसा-मनीह की शिक्षा का रूप ही नहीं बल्कि स्वयं ईसा-मनीह के जीवन के सर्वोच्च आदर्श और उसकी प्रेरक आत्मा का आज राष्ट्रीय अपने सत्याग्रह के मूल में स्वीकार करना।

जब साचना है कि मनुष्य-जाति के इतिहास या सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा क्या परिणाम इस सम्पत्ति का होगा या कल्पना कुछ उस बात की सम्भावना प्रस्तुत करती है। अधिनायक नववर्षे राष्ट्रीय की रीति-नानिदा वैसी भी होगी है। अतः धार्मिक दृष्टि के लिए तो परिस्थिति के दो पहलू विचारणीय हैं। एक मात्र प्रभाव

१ सन् १९२४ में दिल्ली में उपवास के समय के गांधीजी के वचन।

कहे जानेवाले पश्चिम के राष्ट्र हैं। सभ्यता, मस्कृति या धर्म के विषय में यही देश अग्रणी है। पर ये दुनिया की जो बहुत सी जमीन, माल और मावन अपनाये बैठे हैं, उसमें और मुल्को के साथ बराबरी का बँटवारा करने को वे तैयार नहीं हैं। उबर खुलकर और भी आवाज के साथ यही देश ऐलान करते हैं कि उनके पान जो कुछ भी धन-जन-मावन उपलब्ध है, उन सबको लडाई में झोक देने को वे तैयार हैं। आधुनिक लडाई का स्वर कल्पना में न लाया जाय तो ही अच्छा है। उसके ध्वस की तुलना नहीं हो सकती। और युद्ध होगा किसलिए ? इसलिए कि आसपास के जो भूखे देश लूट में अपना भी हिस्सा माँगते हैं उन्हें दूर ठिकाने ही रक्खा जाय। धन-दौलत और अधिकार के पीछे बेतहाशा आपावापी और होडा-होड लगी है। तिसपर उन वृत्ति में आ मिली है बुद्धि की अनुपपत्ति। आदमी का दिमाग बेहद बढ गया है। प्रकृति की शक्ति और मनुष्यों के समझ को काबू में करके अब वह बहुत कुछ कर सकता है। नतीजा यह हुआ है कि सारी शक्ति बँटोरकर लोग उन आसुरी वृत्तियों को पोस रहे हैं। ऐसे क्या होगा ? हमारा यही कि सारी दुनिया में डिक्टेटरशाहियों या कि अन्य तन्त्र-शाहियों के गृष्ट लोक-तन्त्र और शक्ति-सचय की प्यास में आपस में घमासान मचायेंगे और प्रजातन्त्र नामवाले देश भी उन अन्य तन्त्र-शाहियों की ताकत का मुकाबिला ताकत से करेंगे। इस तरह मुसीबत और बढेगी ही। त्रास बढेगा, दैन्य बढेगा। लाभ और आतक का दौरा होगा। क्योंकि आज की-सी लडाई की भीषणता के बीच या तो यह है कि प्रजातन्त्र राष्ट्र दुश्मनों की ज्यादा मजबूत हिंसा-शक्ति के आगे हार कर नष्ट हो या फिर अपने ही अन्दर सैनिक वर्ग और वृत्ति-प्रधानता बढते जाने के कारण, आवश्यकता के बोझ से स्वयं अपने में ही डिक्टेटरशाही उपजाकर उसके हाथों पडकर नष्ट हो।

उसके बाद फिर तो विश्वव्यापी पैमाने पर पुराने रोम-शाही के खुले दौर का समय होगा ही। दया और धर्म की पूछ तब नहीं होगी। पर जैसा कि सशस्त्र विरोध के मिटने के बाद, रोम-राज्य भी धीरे-धीरे उदार और गिण्पक्ष होने लगा था, वैसे ही दुनिया की यह एकच्छत्रता स्वेच्छाचारी और जडवादी रहते हुए किसी कदर कम सत्ता की ओर एव एक निरकुश की वुजुर्गशाही की ओर झुकेगी।

पर फिर भी हाजारों लाखों स्त्री-पुरुष होंगे जो निरकुशता के हाथों बिने नहीं, न उसके मूक साधन बनेंगे। उनका इन्कार दृढ़ रहकर बढना और फैलता ही जायगा। कष्टों से पवित्र, शनैः शनैः ऐसे बहुत सभ्या में समुदाय होते जायेंगे। ईसाई उममें होने, बौद्ध, हिन्दू, मुसलमान या अन्य धार्मिक वर्ग होंगे। ये समूह आपस में पान बिने और इकट्ठे बनते जायेंगे। वे सहिष्णु होंगे और रह-रहकर उनपर अत्याचार टूटेगा। (ईसाई होने के नाते यह विश्वास मुझे है कि अन्त में जाकर ईसा के सच्चे विमर्जन-धर्म के ही किसी स्वरूप की विश्वव्यापी विजय होगी, चाहे फिर उममें सदियाँ ही क्यों न लग जायें) य सब समुदाय सरकारी अत्याचार या जनता के अनाचार के

[illegible][illegible]

ससार के अगभूत बड़े-बड़े साम्राज्यों के अन्दर ऐसे सत्याग्रहियों का बहुमत होता चलेगा। वे सत्याग्रह की शक्ति में इतना पर्याप्त विश्वास रखेंगे कि कहें कि शासन-सत्ता का मूलाधार वही मिद्वान्त हो सकता है। उनके बाद तो छुट-मुट मतकी शक्ति की-से ही लोगों के दिल शेष रह जायेंगे। उनके हाथों अधिकार भी कुछ न होगा। पर वे भी फिर स्वयं ही ऐन्द्रिक विलास या तृष्णागत कर्म के चक्कर में ऊब चले। क्योंकि सब ओर उन्हें ऐसे लोगों का समाज मिलेगा जो बिना धर्म सोचे, न किसी प्रकार का आवेश लाये, मर मह लेगे और किसी तरह का बदला लेने में इन्कार नहीं देंगे। वह समय होगा कि देवदूत ईसा के ये वचन पूरे होंगे कि “धन्य है वे जो न्याय (शान्त, अथवा अहिंसक) है, क्योंकि वे धरती पर राज करेंगे।” राज ! —नरलोक, मुरलोक, दोनों का राज्य।

वस, यहाँ आकर कल्पना हार बैठनी है। आप कह सकते हैं कि यह तो आदम की बात हुई। पास से चित्र देखने से निराशा होती है, दूर रखकर देखने से ही आशा होती है। पर दूरी-से-दूरी सम्भावना और मली-से-मली आशा का सामना करने की आदत रखना उपयोगी होता है। हो सकता है कि विघाता की ओर से कोई अभूतपूर्व सकट आपहुँचे जिसमें मानव-जाति ही का ध्वंस होजाय, कौन जानता है। पर यदि ऐसा नहीं है, और इस धरती पर यदि एक दिन शान्ति और न्याय का साम्राज्य स्थापित होना ही है, तब तो निश्चय ही रास्ते में कुछ विघ्न-बाधाओं के मिलने की हमें आशा रखनी ही चाहिए। ईश्वर का काम अच्छूक है, पर वह जन्मी का नहीं होता। और मनुष्य के भीतर का विकार भी नष्ट होने में शीघ्रता नहीं करता। पर यदि, और जब, इस धरती पर राम-राज आयेगा तब आदमी और आदमी के (गांधीजी तो कहेंगे कि आदमी और पशु के भी) बीच द्वेष और कलह की, कम-से-कम बाहरी, सम्भावना तो मिट ही जायेगी, उन समय यह आशंका कृपाकर कोई न करे कि जिन्दगी यह वीरान और मुनसान जंगल की तरह हो जायगी, दिलचस्पी की बात कोई न रहेगी और सब ऊबने जैसा होजायगा। नहीं, हम विश्वास रख सकते हैं कि चैतन्य की असीम सृजन-शक्ति चुप नहीं बैठा करती और उसकी गति और प्रवृत्ति के लिए सदा असीम अवकाश रहे ही चला जायगा। ईश्वर की रचना में तो असीम भेद और अनन्त रहस्य भरा पड़ा है। आदमी की चेष्टा उनके अनुमन्य में बटती ही जा सकती है। और यही होगा। पर तब प्रेरणा प्रीति की होगी और बर्म यज्ञाय होगा। वही प्रेरणा और वैसा ही कर्म है, चाहे वह स्वल्प और अविकसित रूप में ही क्यों न हो, जो हिन्दुस्तान की जनता को इस समय उभार दे रहा है।

आनेवाले साल सकट और अन्धकार में भरे हो सकते हैं। पर वे ही प्रनाम और आनन्द से भी भरे होंगे। इन पक्षियों का लेखक कृतज्ञता के साथ यहाँ स्मरण करना चाहता है कि कैसे चालीस वरस पहले लियो टॉल्स्टॉय के स्फूर्तिमय वचनों को पढ़कर

उसने युद्ध-प्रतिकार और स्वेच्छा से वरण किये हुए दैन्य-दारिद्र्य के आदर्श में हिच-किचाहट के साथ कुछ प्रयोग शुरू किये थे। फलस्वरूप काफी दिन जेल की कोठरी का भी उसे अनुभव हुआ। भला होता यदि उसके प्रयत्न वाद में भी उस दिग्गम में जारी रहे होते। आज तो वह इच्छा-ही-इच्छा है। तो भी उस भारतीय महापुरुष के प्रति, जिसे उस रूसी महर्षि का आज का स्थानापन्न कहना चाहिए, श्रद्धाजलि भेंट करने के अवसर के लिए यह लेखक परमकृतज्ञ है।

हाल ही में स्वर्गवासी हुए कवि यीट्स ने कहा है कि "मेरी कवि-वाणी चिर-नवीन है।" यीट्स का कहना सच ही था। पर यह और भी सच है कि श्रमजर्जर, आयु-जीर्ण, मोहनदास गांधी के ओठों से प्रस्फुटित हुआ आत्म-शक्ति का सन्देश सदा अजर-अमर है। वह नित-नवीन है—पैंतालीस वर्ष पहले जब वह अध्यात्म-पुरुष पहले-पहले सत्य के साहसपूर्ण प्रयोग कर रहा था, उस समय से भी आज वह नवीन है। क्योंकि क्या आयु के वर्षों के साथ-साथ वह पुरुष भी क्रम-क्रम से अजर-यौवन और दिव्य-नम्र उस सत्-शक्ति के स्रोत ईश्वर से अभिन्न ही नहीं होता जा रहा है? उस चिदानन्द चैतन्य के साथ उत्तरोत्तर एकाकारता क्या उसे नहीं प्राप्त हो रही है, जहाँ मृत्यु द्वारा जीवन का वरण किया जाता है? हो सकता है कि ईसाई होने के कारण या समाज-दर्शन की ओर से बन्तु-विचार करने की आदत की वजह से हम पश्चिमी ईसाई उनकी दृष्टि की स्पष्टता पर मर्यादाये भी देख पाते हों। पर यह तो असंदिग्ध है कि गांधी हमारे युग के महात्मा हैं। वह कुत मानवता के अवतार हैं, नवजाग्रत समाज के और विश्व के भविष्य के वह अग्रदूत हैं। और भावी विश्व का वह रूप अब और इस समय भी हमारे बीच जन्म-काल में है। वस्तु, यदि हम ही अपना कर्तव्य निभाना जान लेते।

अस्तु, हम जो ईसामसीह की छाया के नीचे खड़े हैं, भक्ति-भाव से उस पुरप-श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं। उसके सत्याग्रह-संघ के सच्चे सदस्यों को भी हमारा प्रणाम हो। उन्हींकी भाँति हम भी ईश्वर की अमरपुरी के, अपनी स्वर्गपुरी के, नम्र नागरिक हैं।

: २५ :

ब्रिटिश कामनवेल्थ को गांधीजी की देन

ए० वेरीडेल कीय, एम ए, डी लिट्, एल-एल डी, ई एफ पी ए

[एडिनबरा यूनिवर्सिटी]

हमने ने कुछ के लिए महान्ना गांधी के जीवन की विशेषज्ञ रचना है कि जो ऐसे सत्तार में जा अपने व्यापहारिक कार्यों में आदेश पर अमल करने का निर्धार है,

अन्त कर दिया। वह अड़चन यह थी कि नीची श्रेणी के समझे जाने वाले लोगों का हित इस बात में नहीं है कि उनका भाग्य उन लोगों के हाथों में सौंपा जाय जिनके लिए ऐतरेय ब्राह्मण में कुछ लोगों को शेष मनुष्य-समाज का सेवक होने और आवश्यकता पड़ने पर घरो में बाहर कर दिये जाने और भार डाले जानेतक का विधान किया गया है। महात्माजी ने अड़ूतो का जो पक्ष लिया और उससे हिन्दू-धर्म के सबने अच्छे सिद्धान्तों को बढ़ावा देने में जो सफलता मिली, ये सब बाने उनके चरित्र की विशेषताये हैं और बालान्तर में उनके चरित्र का सबसे प्रमुख अंग रहेगी। ऐतिहासिक विकास के महत्वपूर्ण क्षणों का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थी को इन बातों से शुद्ध सन्तोष मिलेगा।

सरकार के साथ अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्त का इतिहास तो बड़ा विवाद-ग्रस्त है। साधारण मनुष्य की प्रकृति से जो आशा की जासकती है, इस सिद्धान्त पर अमल के लिए उससे कुछ अधिक योग्यता की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य तो स्वभाव से ही लड़ाका है, और जिन लोगों ने अहिंसा के सिद्धान्त के प्रचार का बीड़ा उठाया, वे खुद अपनी आदि भावनाओं को शिकार हो गये। फिर भी इतिहास बतलाता है, और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि न जाने किस जगमग्य मनोवैज्ञानिक कारण से ब्रिटिश सरकार जिन मांगों की निरे युक्ति-बल द्वारा पेश किये जाने पर उपेक्षा करती रही, उन्हींको उसने तब झट स्वीकार कर लिया जब उन्हें मनवाने के लिए उसके शासन में अड़चन खड़ी कर दी गई। अतः यदि महात्माजी ने ऐसी नीति अपनाई जिसमें हिंसात्मक कार्यों का खतरा था और जिनको अमल में लाने पर वास्तव में ऐसा हुज्रा भी, तो भी यह मानना पड़ेगा कि वह उन ध्येयों को केवल इसी प्रकार प्राप्त कर सकते थे जिन्हें वह भारत के लिए प्राणप्रद समझते थे। भारत के प्रान्तों में प्रान्तीय स्वराज्य पर जो अमल हो रहा है, वह ब्रिटिश कामनवेल्थ के इतिहास की अत्यन्त विशिष्ट घटनाओं में से एक है। और यद्यपि जीवित और दिवंगत महापुरुषों में से और कइयों को भी इसका श्रेय है, पर महात्माजी के समान किसी दूसरे को नहीं। यह वस्तुतः उनका एक न्यायी स्मारक है। संस्कृत-साहित्य की यह अद्वितीय विशेषता है कि वह ऐसे अर्थपूर्ण दलाकों से भरा पड़ा है, जिन्हें इस देव-भाषा को पढ़ानेवाला प्रत्येक विद्यार्थी वचन में ही याद कर लेता है। मालूम होता है कि ऐसा ही एक श्लोक बालक गांधी के मन पर अंकित हा गया था, क्योंकि यह श्लोक उस जादूगरी की प्रकट करता है जिसे पूरा ब्रह्म के लिए उगान अपना सारा जीवन निरंतर कर दिया। वह श्लोक यह है —

अयं निज परोषेति गणना रपुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(यह हमारा है और हर पराया ऐसा खतरा ना छुट दिल् बल्कि बिना ब्रह्म है, उदार-चरित व्यक्ति ता सारी दुनिया का ही अपना कुटुम्ब मानत है ।

विद्यु-इतिहास में गांधीजी का स्थान

काउण्ट हरमन काइज़रलिंग

[डारमस्टाट, जर्मनी]

हम ऐसे बड़े ज़रदस्त और चमकरदार मघबों के युग में रह रहे हैं जो मानव इतिहास में गायब ही पहले कभी हुए हो। काल और अन्तरिक्ष पर विजय पा लेने के अब एक-दूसरे में अलग होने का विचार ही भ्रमपूर्ण जान पड़ता है। न महायुद्ध के पूर्व न सार के समी देशों में सचमुच अल्पसंख्यकों का, चाहे उन्होंने किसी सिद्धान्त का दावा क्यों न किया हो, राज्य था। परन्तु आज इसके विपरीत जनता जागी है, अब या कहें कि समी जगह बहुसंख्यकों के हाथ राजनैतिक और सामाजिक शक्ति गई है, जिससे वह ज़रदस्त शक्ति बन गई है, बल्कि बहुसंख्यकत्व आज के युग का एक खास गुण बन गया है। जिन प्रकार विद्युत-शक्ति विद्युत की दो विरोधी धाराओं (पॉज़िटिव और निगेटिव) की आवश्यक महचारीता द्वारा व्यक्त होती है (जहाँ एक ध्रुव अपने विरोधी ध्रुव को प्रेरित ही नहीं, बल्कि पैदा भी करता है) वही प्रकार जीवन भी उन परस्परविरोधी और सघर्षशील शक्तियों का सतत-अन्वित मन्तुलन है, जिनमें से बहुत-सी ध्रुवत्व गुणवाली हैं। इसलिए ऊपर त्रिभुज परिवर्तनों की रूपरेखा बताई गई है, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ नवीन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक धारातल पर अत्युत्पन्न शक्तियोंवाली धाराएँ एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। जिनकी अधिक-से-अधिक शक्तिशाली विद्युतधाराओं की हम कल्पना कर सकते हो उनसे इन धाराओं की तुलना की जा सकती है। मनुष्य के खाम-खाम आन्दोलनों के साथ जो निश्चित विचार जोड़े गये हैं, उनका ठोस महत्व ही नहीं है और वे हमेशा भ्रम में डालनेवाले होते हैं। इनकी वजह पहली तो यह है कि उनमें से हरेक को बनानेवाले उपादान इनसे अधिक होते हैं कि वे सब उस नाम के अन्तर्गत नहीं आते। दूसरे जैसा कि नमून इतिहास बतलाना है, एक आन्दोलन के 'नाम और रूप' के पीछे जो वास्तविक शक्ति रहती है और उसके नाम व स्वरूप के कालान्तर में, समानता बहुत कम रह जाती है। बहुधा देखा गया है कि एक आन्दोलन एक खाम उद्देश्य को लेकर चला। वह कालान्तर में जैसे जीवन प्रगति बना गया, किसी दूसरे रूप में ही बदल गया। इसलिए आज जितने संसारव्यापी आन्दोलन चल रहे हैं और उनके लिए जो नाम रखे गये हैं, मैं उनको ठीक नहीं मानता। सत्ता का कोई राष्ट्र जो प्रजातन्त्र या समाजवाद या स्वतन्त्रता या अनीश्वरता के नाम

पर लड़ाई छेड़ता है, उन समय जो कुछ बट बहता है उसका वही मतलब नहीं होता जिसका कि यह दावा करता है। वास्तव में तो सब-के-सब अवयवों में उस उद्देश्य के लिए जो उन्हें अभी तक भाग्य नहीं है, नष्ट करने फिर रहे हैं। उस उद्देश्य की आज़िरी स्फुरता उसी समय भाग्य होगी जब कि वे न केवल गम्भीरता (जिसमें कि हरेक इस समय है) से बाहर ही ला जायें, बल्कि उनके बाद काफी बड़ भी जायें। आज मनुष्य जिन उद्देश्यों और ध्व्यों के लिए लड़ रहे हैं, उनमें से कोई भी अन्तिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सत्कार इस समय सधर्प के विनाश क्षेत्रों में, भयकर शक्ति के क्षेत्रों में, बँटा हुआ है। सधर्प के विस्फोट के अनन्तर जो कुछ बचे उसका एकाग्र रूप नग्नत्व ही अधिपति स्थिर सन्तुलन पैदा कर सकता है। परन्तु यह समन्वय बड़ी दूर की बात है और उस तक पहुँचना बड़ा कठिन है।

इससे नाय ही एक कठिनाई और भी है, जिन पर विचार करना है, और वह यह कि यह बात जानानी ने नहीं कही जा सकती कि इन समय जो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनमें से कौनसी देर तक टिकी रहेगी और कौनसी शक्ति, जिसका इन समय अस्तित्व भी नहीं है, नकारवादी शक्ति बन उठेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर दो सिद्धान्तों को समझ लें, जिनकी महत्ता को अभी तक साधक ही समझा गया है तो वे हमें एक अधिक सच्ची भविष्यवाणी करने में सहायक हो सकेंगे। इनमें से पहला सिद्धान्त तो प्राचीन चीन का है। इसके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक घटना स्थूल व प्रत्यक्ष रूप में घटित होने के पश्चात् वर्ष पूर्व ही घटित हो जाती है। कल्पना यह है कि आज के दृष्टि, न कि आज के वयस्क पुरुष, पश्चात् साल में दुनिया पर राज्य करेंगे, अतः उस भविष्य के रूप का अनुमान बच्चों के जीवन और भावना का ठीक अनुवाद लगाकर कर सकते हैं। दूसरा सिद्धान्त है ध्रुव नियम का सिद्धान्त (लॉ ऑफ पोलैरिटी)।^१ इसके अनुसार प्रत्येक क्रिान्तीय शक्ति के साथ सम्बन्ध जोड़ती है। इसी प्रकार एक बृहत् सिद्धान्त, अपनी दृष्टि व शक्ति के कारण, एक विरोधी सिद्धान्त पैदा करता और उसे बल देता है।

एक आन्दोलन एक ही दिशा में जिनने दूरो में चलेगा उसकी ही तेजी में उसका विरोधी दिशा में आन्दोलन होने की सम्भवा है। न-विचार में केवल इसी दृष्टि से कुछ मनोवशा के साथ महान् गान्धी की "निहि मित्र महान्" का अनुमान लगाया जा सकता है। इन विचार दृष्टि में न उनकी महान् वास्तव में बहुत बड़ी भाग्य होगी।

१ यह सिद्धान्त यह है कि एक भी तक पदार्थ में दो विरोधी गुण होते हैं। जैसे कि चुम्बक लोहे में एक ओर लोहा खींचने का गुण और दूसरा लोहे को धक्का देने का गुण। अगर एक प्रकार के गुणवाले दो ध्रुव एक-दूसरे के पास लाये जायें तो वे एक-दूसरे को धक्का धकेलेगे। — संपादक

ह। पहले कोई भी युग हिंसा से इतना ओतप्रोत नहीं था जितना कि आज का हमारा युग है। क्योंकि आज सभी गोरी जातियोवाले देशों के बहुसंख्यक जन किसी-न-किसी प्रकार हिंसा के पक्ष में हैं। इसी प्रकार काली जातियोवाले देशों के बहुसंख्यक भी इसके पक्ष में हैं। इस सबको देखते हुए यह निश्चित ही है कि बल-प्रयोग से अग्नि करनेवाला यह आन्दोलन उस समय तक समाप्त नहीं होगा जबतक कि वह इस सच में इन सभी अवसरों व सम्भावित उपायों का प्रयोग न करले। पृथ्वी के किसी-न-किसी भाग में अनेकों शताब्दियों तक लम्बी-लम्बी लड़ाइयाँ होगी, सघर्ष ही सच होगा। और क्योंकि ऐसा हो रहा है और होगा, इसीलिए अहिंसा के जाहिरा निषेधात्मक विचार द्वारा प्रेरित किया हुआ आन्दोलन प्राण-सदृश एव ऐतिहासिक महत्ता प्राप्त कर सकता है, जो कि उसे इससे भिन्न परिस्थितियों में न तो मिलती और न अभी तक कभी मिली ही है। ऐसा इसलिए भी होगा, क्योंकि अहिंसा के आदर्श और उसके विरोधी आदर्श में जो ध्रुव-सघर्ष है, वह एक ओर ध्रुवत्व (Polarity) अथवा ध्रुव-सघर्ष का द्योतक है। वह है साध्य बनाम साध्य की अपेक्षा साधन की प्रमुखता। और मेरे विचार से यही दूसरा ध्रुवत्व महात्माजी को एक पत्नी के रूप में अमर बनाता है, फिर चाहे वस्तुस्थिति के घरातल पर उनके द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन की सफलता कैसी ही क्यों न हो।

जैसुइट लोगो का सिद्धान्त है कि 'लक्ष्य पवित्र हो तो साधन सब उचित हैं।' (धर्माभिमानि पाश्चात्यो ने सचमुच ही 'रेड इण्डियनो' के साथ व्यवहार करने में इसी सिद्धान्त पर अमल किया था।) परन्तु जबतक यह सिद्धान्त चलता रहेगा उस समय तक ससार की स्थिति में वास्तविक एव स्थायी रूप से सुधार होना दूर की बात है। विनाशकारी साधनों का प्रयोग बदले में प्रति-विनाशकारी साधनों को पैदा करेगा और इस तरह सिलसिले का अन्त न होगा। बुद्ध ने कहा ही है, "अगर द्वेष का जवाब द्वेष से ही दिया जाता रहेगा, तो द्वेष का अन्त फिर कहाँ है?"

ससार में आज बल-प्रयोग और आक्रमण द्वारा अपना प्रसार करने का ढंग चल रहा है। आज सभी शक्तिशाली जातियों ने उसी ढंग को अपना रखा है। और भी जैसे समय बीतता जायेगा, अधिकाधिक जातियाँ उस ढंग में पड़ेंगी। महात्मा गांधी ही इसके विपरीत-ध्रुव (Counter-pole) अथवा विरोधी धारा के जीवित प्रतीक हैं। जिस प्रकार शान्तिवादी चीन को आत्म-रक्षा के लिए आक्रमक बनना पड़ा है वही प्रकार भारत में भी, जहाँकि और जातियों के साथ बहुत-सी लड़ाका और वीर जातियाँ भी रहती हैं, बहुत करके ऐसी ही घटनायें घटने की सम्भावना है। परन्तु महात्माजी तो पूर्वोक्त विरोधी-ध्रुव (अर्थात् अहिंसा) के सबसे स्पष्ट, महान्, विगुद-हृदय अव्यभिचारी प्रतीक रहेंगे। वास्तव में उस दिशा में अभीतक वह अनेक ही एक विशाल जन-आन्दोलन के प्रतिनिधि हैं। अहिंसा वास्तव में हिन्दुओं के सबसे प्राणदू

गांधीजी की श्रद्धा और उनका प्रभाव

प्रोफेसर ज्ञान मैकमरे, एम. ए.

[यूनिवर्सिटी कॉलेज, लन्दन]

पिछली सदी में एक अंग्रेज कवि ने यह यह लिखना उचित समझा कि—
“पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, इन दोनों का मिलन कहाँ ?”

जिस समय ये पक्तियाँ लिखी गई थी उस समय ये ऐसा मत प्रकट करती थीं, जिसपर गम्भीरतापूर्वक चर्चा भी की जा सकती थी। आज तो यह मत निश्चित रूप से इतना अर्थ और तर्क-हीन है कि यह पद एक खासा मजाक बन गया है। मानवजाति के द्रुत गति से एक इकट्ठे होने जाने में बहुत-कुछ वजह तो यातायात के साधनों का विकास है। इसके कारण इतनी सुगमता होगई है कि एक देश के पुत्र को सब देशों के लोग आसानी से जान लेते हैं और वह सहज ही अंतर्राष्ट्रीय स्याति का बन जाता है। स्वभावतः प्रश्न और विस्मय होता है कि इन जाधुनिक स्यातियों में कितनी समय की कमीटी पर ठहरेंगी और अन्तर्राष्ट्रीय स्याति-प्राप्त महापुरुषों में से कितने भावी पीढ़ी के मन और हृदय पर ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में अंकित रहेंगे ? शायद ही किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह बात निश्चित तौर पर कही जा सके। पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में इस सम्बन्ध में जरा-सी भी शका करनी असम्भव है। वह व्यक्ति महात्मा गांधी है।

मनुष्य की महानता की दिशायें और दशायें अनेक हैं। पर बड़प्पन का स्यावित्व गहराई में है। इतिहास के महापुरुष वे व्यक्ति हैं जिनका मतार के लिए महत्त्व मान-वीर्य व्यक्तित्व की गहराई में उत्पन्न होता है। ऐसे आदमी की एक खासियत यह मालूम होनी है कि लोग उगका भिन्न-भिन्न और आपस में एक-दूसरे से मेल न खानेवाला अर्थ लगाने है। मगरन् सुकरात की महत्ता इस बात से प्रकट होती है कि उसके मरने के एक सदी बाद यूनान में बटुन-मे दार्शनिक आम्नाय पैदा हो गये, जिनमें आपस में एक-दूसरे में हाड रहनी थी और प्रत्येक सुकरात की सच्ची शिक्षाओं का यथावत् प्रचार करने का दावा करना था। ये महापुरुष, ध्यान की बात है, न तो पुस्तकों के लेखक होते हैं और न, शब्द के साधारण अर्थ में, बड़े कामकाजी और कर्मठ ही होते हैं। पर इन दोनों क्षेत्रों में दूसरों के द्वारा इनका व्यक्तीकरण हुआ करता है। दूसरों ने उनके व्यक्ति का जो सस्पर्श होता है वह स्वयं एक विधायक शक्ति होती है। उनके इस

सत्तार जैसे वह है, वह होनाभर ही इस मनार को ऐसा बदल देता है कि वह फिर कभी लौटकर वैसा ही हो नहीं सकता। गांधीजी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। उनका प्रभाव लगभग सब उनके अपने व्यक्तित्व की परिपूर्णता पर बलवन्वित है। उसका प्रभाव दूसरों पर पड़नेवाले उनके स्वर में प्रकट होता है। वह प्रभाव दूसरे के दृष्टिकोण को बदल देता है और उनकी अंतरंग मानवता, उनकी सनता और नभावना को गभीर बनाता है। एक जौलिया, एक गजनीनिज, एक शास्त्रिवादी, एक प्रजासत्तवादी एक सामाजिकक्रान्तिकारी, तथा एक बड़े प्रतिनिधिवादी के मे निम्तिपालक—चाहे जिस रूप में उन्हें देखा जा सकता है। उनके जीवन-कर्म के महत्त्व को समुक्त पहलू में लेकर वही उन्हें कह देने में अनमीचीन कुछ नहीं है। परन्तु इनमें कोई एक उनके प्रभाव के रहस्य को छूना हो, तो बात नहीं। उनका एक-दूसरे में भिन्न होना ही यह सिद्ध करता है कि उनके प्रभाव की महत्ता उस धरातल से, जिसतक कि इस प्रकार का दर्शनरूप पहुँच सकता है, परे है।

[illegible]

योग-युक्त जीवन की आवश्यकता

डान साल्वेडोर डी मेड्रियागा, एम. ए.

[लन्दन]

मानव-जाति किसी दिन हमारे युग को ऐसे युग के रूप में देखेगी, जिसमें मानव कलाओं में सबसे कठिना कला अर्थात् शासन-कला (और मनुष्य द्वारा प्रतिपादित वह अन्तिम कला होगी) यथार्थता में ऊँची उठनी शुरू हुई। हमारी आँखों के सामने और हमारे पीछे राज्य-शासन की कला यथार्थता में परिपूर्ण है। अगर मुझे विरोधाभास की भाषा का प्रयोग करने दिया जाय तो मैं बूढ़ों का कि अभी तो लोगों में राज्य-शासन की कला का विचार ही नहीं बना है। शासन-कला का उद्देश्य तो यह है कि समाज और व्यक्ति के जीवन की धाराओं में सन्तुलन और समन्वय हो। शासन-कला का जो विचार इस समय लोगों के मन में है वह एक अपूर्ण व अपरिपक्व विचार है।

आदि-जातियों की परम्पराएँ एवं प्रथाएँ, उनके मुन्त्रियों के अन्याचारी कार्य, एशिया के पुराने सामन्तों का गौरव, रोम के सम्राटों की नीरुल्लोहित (अर्थात् कानिना लिये हुए) प्रतिभा और रक्तमय आतंक, रोम के प.पों का वर देनेवाला और साथ ही छीन लेने वाला हाथ, मध्ययुग के बीरतापूर्ण और जघन्य युद्ध, साम्राज्य-निर्माताओं और विजेताओं के साहसपूर्ण और जघन्य साहसिक कार्य, आदेश ने अनुमति और अनुमति से विवेक तक कानून का क्रमागत विकास, उद्योग-धन्धों के गृह-युद्ध और उनके हड़ताल और तालाबन्दी के उग्र और तैयार साधन जिनने समाज के एक कोने में एक छ.टेसे सघर्ष को हल करने में सारा समाज क्रियाहीन होजाता है, राष्ट्र-मर्ष का उत्थान एवं प्रथम (पर अन्तिम नहीं) पतन, मार्क्सवाद का उत्थान एवं प्रथम (पर अन्तिम नहीं) पतन, यथरूप अत्याचार के प्रतीक फासिज्म एवं नाज़ीवाद का उद्भव— भविष्य की दृष्टि में देखने पर ये नव सघर्ष तथा अन्य अनेक, जिन्हें दिमाग पकड़ नहीं सका है, मनुष्य-समाज की उसी चिर-नमन्ध्या को मुलजाने के लिए प्रस्तुत किये गये अस्थायी और जल्दी मिटजानेवाले स्वरूप हैं, जो काल (नमय) और स्थान (विभिन्न देशों) की परिस्थितियों और निकट आवश्यकताओं के अनुसार बनाये गये हैं। वह समस्या है मानव-समाज व मनुष्य की जीवन-धाराओं में सन्तुलन पैदा करने की समस्या।

मनुष्य अपनी त्वचा को अपने शरीर की सीमा समझ अपने को स्वशासित ही

नहीं, बल्कि स्वतन्त्र प्राणी भी समझता है। पूर्वी देशों के निवासियों की अपेक्षा हम यूरोपियन इन अर्थ में ज्यादा पड़े हुए हैं। परन्तु सभी व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में एव किन्नी-न-किन्नी रूप में अपने को स्वतन्त्र घटक समझते हैं। परन्तु थोड़ा भी विचार करने के लिए पर्याप्त है कि केवल शरीर-शास्त्र की दृष्टि से भी मनुष्य धूमने-फिरने या गमन करनेवाली प्रवृत्तियोंवाला वृक्ष^१ है, जिसने अपनी जड़ें और मिट्टी समेटकर अपने पेट में रखली हैं ताकि वह चल फिर सके।

जिन प्रकार भूगोल की द्वीप-माला से अथवा मधु-मक्षिका की मक्खी के झुंड ने पृथक् कल्पना नहीं की जा सकती उन्हीं प्रकार शरीर-शास्त्रीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य किसी दृष्टिकोण से व्यक्ति की मनुष्य से (अधिक स्पष्ट शब्दों में मनुष्य की मानव-समाज में) अलग कल्पना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में मनुष्य समाज या समूह का एक घटक (unit) है।

परन्तु मुख्य प्रश्न (समस्या) तो यह है कि इस समाज या समूह के दुहेरे उद्देश्य या ध्येय हैं। (एक तो अपने ध्येय की प्राप्ति और साधना, दूसरा समाज के ध्येय व लक्ष्य की प्राप्ति और साधना) मधुमक्खियों में तो मधुमक्खियों का व्यक्तिगत ध्येय तथा उनके कार्य में प्रवृत्त करनेवाली प्रेरक भावना मधुमक्खी के झुंड के ध्येय से पृथक् नहीं है, परन्तु हमारा विश्वास है (फिर चाहे वह ठीक हो या गलत, यह अलग और महत्त्वहीन बात है) कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरम ध्येय होता है। इसी कारण मनुष्य का जीवन सचमुच एक विराट समस्या बन जाता है। यदि हमें केवल समाज या समूह के हितों का ही विचार करना पड़े तो उसका हल यद्यपि कठिन अवश्य होगा, परन्तु वह समस्या, जो वह कि, एकमुखी ही होगी। किन्तु जब समूह के हितों और ध्येयों के साथ हमें व्यक्ति के हितों और ध्येयों का भी ध्यान रखना पड़ता है तब तो हमारी कठिनाई बार्ताकार बटजानी है।

संक्षेप में सामूहिक जीवन की समस्या की दो धारयाँ हैं—

व्यक्ति की धारा जिसको वर्षों में बनाये तो वह ७० वर्ष की होगी।

समाज या समूह की धारा जिसे शताब्दियों द्वारा ही मापा जा सकता है।

इनके साथ ही चरमध्वंस के ध्रुव भी दो हैं—

पहला तो व्यक्ति का जो अपनेका ही अपना अन्तिम ध्येय समझता है और है भी।

दूसरा समाज या समाज का जो अपने में अपना अन्तिम ध्येय मानता है।

इस व्यवस्था की उत्पत्ति में समाज नहीं हो जायें क्योंकि इनके अतिरिक्त कुछ समूह और भी हैं जिनके अस्तित्व में है इनमें से एक। यानी राष्ट्र। तो आज

१ कुछ पश्चिमी दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य वास्तव में वृक्ष है। भेद केवल इतना है कि वृक्ष एक जगह स्थिर रहता है और चल-फिर नहीं सकता, परन्तु मनुष्य चल-फिर सकता है। —अनुवादक

[illegible]

ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬੇਗ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ੧੫੫੮ ਈ.

{ २२१ }

[illegible]

साहित्य-विज्ञान की परम्पराएँ एवं प्रथाएँ, उनके मूलभूत भावों के अन्तर्गत स्थित, कविता के पुनर्जागरण का या तो सीधे, या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन की आवश्यकता (अर्थात् साहित्यिक चिन्ते द्वारा) प्रतिभा और सततपण, साहित्य, साधक के प्रभाव का हर स्तर पर और साथ ही सीधे लेने वाला हाथ, मध्यम के वास्तविक और अत्यन्त बल, सामाजिक-सिद्धान्तों और विवेकात्मकता के माध्यमों और बल-शाली साधक, साधक में अनुमति और अनुमति में विचार के अन्तर्गत का समावेश विचार उद्यम प्रथा के मूल-बल और उनके हस्ताक्षर और वाक्पटुता के उच्च और निम्न माध्यमों के अन्तर्गत समावेश के एक स्तर में एक छेदों के साथ का एक स्तर में समावेश का स्तर। साहित्य का उत्थान एक प्रथम (पर जीवित) स्तर। प्रथम, साहित्यिक स्तर का उत्थान एक प्रथम (पर अन्तिम नहीं) स्तर, प्रथम स्तर के अन्तर्गत साहित्यिक स्तर का उत्थान—भविष्य की दृष्टि में प्रथम स्तर के अन्तर्गत साहित्यिक स्तर का उत्थान—नहीं मिला है। मनुष्य-समाज का स्तर। चरम स्तर का स्तर। स्तर के लिए प्रस्तुत चिन्ते मध्यम स्तरों और न तो मध्यम स्तरों के लिए प्रस्तुत चिन्ते (विभिन्न स्तरों) को पारितोषिकों और साहित्यिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाये गये हैं। यह समस्या है मानव-समाज व मनुष्य का जीवन-धाराओं में मनुष्य के पक्ष करने की समस्या।

मनुष्य अपनी त्वचा को अपने शरीर की सीमा ममस अपने को स्वसात्ति ही

नहीं, बल्कि स्वतन्त्र प्राणी भी मनसना हैं। पूर्वो देगो के निवासियों की अपेक्षा हम यूरोपियन इन भ्रम में ज्यादा पड़े हुए हैं। परन्तु मनी व्यक्ति कम या अधिक माना में एव किसी-न-किसी रूप में अपने को स्वतन्त्र घटक समझते हैं। परन्तु थोड़ा भी विचार बताने के लिए पर्याप्त है कि केवल शरीर-शास्त्र की दृष्टि से भी मनुष्य घूमने-फिरने या गमन करनेवाली प्रवृत्तियोंवाला वृक्ष है, जिसने अपनी जड़ें और मिट्टी समेटकर अपने पैरों में रखली है ताकि वह चल फिर सके।

जिन प्रकार मूँ की द्वीप-माला से अथवा मधु-मक्षिका की मक्खी के झुंड से पृथक् कल्पना नहीं की जा सकती उसी प्रकार शरीर-शास्त्रीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य किसी दृष्टिकोण ने व्यक्ति को मनुष्य से (अधिक स्पष्ट शब्दों में मनुष्य की मानव-समाज में) अलग कल्पना ही नहीं की जा सकती। वास्तव में मनुष्य समाज या समूह का एक घटक (unit) है।

परन्तु मुख्य प्रश्न (समस्या) तो यह है कि इस समाज या समूह के दुहरे उद्देश्य का ध्येय है। (एक तो अपने ध्येय की प्राप्ति और साधना, दूसरा समाज के ध्येय व लक्ष्य की प्राप्ति और साधना) मधुनक्षियों में तो मधुनक्षियों का व्यक्तिगत ध्येय तथा उनके कार्य में प्रवृत्त करनेवाली प्रेरक भावना मधुनक्षियों के झुंड के ध्येय से पृथक् नहीं है, परन्तु हमारा विचार है (फिर चाहे वह ठीक हो या गलत, यह अलग और महत्वहीन बात है) कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत चरम ध्येय होता है। इसी कारण मनुष्य का जीवन मधुनक्ष एक विराट समस्या बन जाता है। यदि हमें केवल समाज या समूह के हितों का ही विचार करना पड़े तो उनका हल यद्यपि कठिन अवश्य होगा, परन्तु वह समस्या, जो कहे कि, एकमुखी ही होगी। किन्तु जब समूह के हितों और ध्येयों के साथ हमें व्यक्ति के हितों और ध्येयों का भी ध्यान रखना पड़ता है तब तो हमारी कठिनाई वर्गाकार बट जाती है।

समय में सामूहिक जीवन की समस्या की दो धारयाँ हैं—

व्यक्ति की धारा जिसको वयों में बनाये तो वह ५० वर्ष की होगी।

समाज या समूह की धारा जिसे समाजियों द्वारा ही मापा जा सकता है।

इसके माप ही बर्तमान के ध्येय भी दो हैं—

पहला तो व्यक्ति का जो अपने-ही अपना अन्तिम ध्येय मनसना है और है भी।

दूसरा समूह या समाज का जो अपने में अपना अन्तिम ध्येय मानना है।

इन व्यवस्था की उल्लंघन यह समस्या नहीं हो जाती, क्योंकि इनके अतिरिक्त कुछ समूह और भी हैं जिनके मनुष्य आते हैं— इनमें से एक (दानी राष्ट्र) को आज

१ कुछ पश्चिमी दार्शनिकों का मत है कि मनुष्य वास्तव में वृक्ष है। और केवल इतना है कि वृक्ष एक जगह स्थिर रहता है और चल-फिर नहीं सकता, परन्तु मनुष्य चल-फिर सकता है। — अनुवादक

इतना ज़बर्दस्त होगया है कि वह मनुष्य को कुचले डाल रहा है। राष्ट्र मानव-समुदाय का वह एकत्र रूप है जिसमें मनुष्यों का अधिक-से-अधिक प्राण-शक्ति मिली है। उसकी जीवन-धारा गतावधियों में मापी जा सकती है। मानव-समुदाय के जितने रूप हैं उनमें यह रूप (राष्ट्र) सबसे ज्यादा देर तक जीनेवाला (चिरायु) हो, तो नहीं है। चिरायु तो वस्तुतः मानव-जाति—इस पृथ्वी पर बसनेवाले सभी मनुष्यों का समाज—ही है। और क्योंकि यह (मानवजाति) सभी काल और सभी स्थानों में व्याप्त है, अतः यही मनुष्य-समाज का सबसे सुस्पष्ट रूप है। इस प्रकार जीवन-धाराओं और चरम-ध्येयों की हमारी सरणी इस प्रकार बनती है.—

धारायें

चरम-ध्येय

मनुष्य

मनुष्य

राष्ट्र-विशेष

राष्ट्र-विशेष

मानव-जाति

मानव-जाति

सारा इतिहास सन्तुलन के लिए इन दोनों का संघर्ष ही है। स्वतन्त्रता की पताका के नीचे जितने गृह-युद्ध और क्रान्तियाँ हुईं वे मनुष्य की धारा या गति और उसके चरम-ध्येय में सन्तुलन प्राप्त करने के लिए हुईं, तानाशाही (डिक्टेटोरशिप) के झण्डे के नीचे जो प्रतिक्रियायें और अत्याचार हों रहे हैं, वे राष्ट्र की गति और चरम-ध्येय में सन्तुलन के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध भी विभिन्न देशों के गति-प्रवाहों और ध्येयों में सन्तुलन के लिए ही हुए हैं। पर इन सबके साथ एक और संघर्ष निरन्तर और अनवरत चल रहा है। वह ध्वेष्टनर शान्ति प्राप्त करने और आध्यात्मिक अथवा भौतिक एकता अथवा दोनों को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। यह मानव-समाज के गति-प्रवाह और ध्येय में सन्तुलन के लिए है।

अब प्रश्न यह है कि किसी भी युग की अपेक्षा आज यह संघर्ष ही अपने चरम चरमों पर होगा है ?

इसका उत्तर स्पष्टतः हम वस्तुस्थिति में हैं कि यद्यपि हमारी सरणी की तीनों धारायें, यानी मानव-जाति इतिहास में पहले किसी भी समय की अपेक्षा आज के युग में तीव्र गति से प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान पा गई है, पर (इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए) वह आध्यात्मिक मार्ग की अपेक्षा भौतिक मार्ग पर ही ज्यादा वेग से अग्रसर हुई है।

मानव-जाति ने पहले एकता की ओर अपनी प्रगति के लिए आध्यात्मिक या धर्म का मार्ग ग्रहण किया, परन्तु उसका परिणाम भयंकर और विनाशकारी हुआ। धर्म के अत्यन्त पवित्र मन्त्रों (मिथान्ता) के विपर्याय में प्रत्येक स्थान में धर्म के कारण मधयं, कठह, फूट और रक्तपात हुआ। तब मानव-जाति ने स्वतन्त्र विचार और विवेक-वृद्धि द्वारा प्रत्येक प्रश्न का निर्णय कर लेने की पद्धति से जिसे उन्नीसवीं

मत्तावली में विज्ञान का धर्म भी कहा जाता था, अग्नि सहेय्य नर पर्वतों का प्रणय दिया। इस द्वार सहेय्यता पूरी मिली, वस्तु यह भी बनती ही विनाशकारी थी।

[illegible]

Handwritten musical notation on four staves.

यतो ज्ञेयं किं मानव-जीवन के अन्तिम अर्थः ॥ १ ॥
नमो नमः शशिना राजा इति ॥ २ ॥
यतो ज्ञेयं किं मानव-जीवन के अन्तिम अर्थः ॥ १ ॥

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

साम्यवादी हो या फामिस्ट, हमने कोई अंतर नहीं पड़ता) और न कोई विश्ववाद ही अपने में इस समस्या को हल कर सकते हैं । मानव-जाति अपनी वर्तमान अवस्था में उस समय तक मुक्त न होगी जब तक कि संसार के अधिकांश देशों में अधिकार व्यक्ति इन बातों को अनुभव न करले कि हमारे उदारतावाद, हमारे साम्य-फामिस्ट-सत्तावाद और विश्ववाद, सबको एक उस विराट् कल्पना में लीन हो जाता है कि जिसका मूल ममस्त मानव-जाति के सजीव ऐक्य में होगा ।

अतः आज की हमारी समस्या का सार और समाधान करने में कम और होने में अधिक है । प्रवृत्ति की न होकर वह सत् की है । कुछ-का-कुछ करें, यह उक्त नहीं है । स्वयं हम कुछ-के-कुछ हो जावे, जरूरी यह है । यदि हमें संसार को बदलना है—और यह बदलेगा अवश्य, अन्यथा यह और इसके साथ हम भी समाप्त हो जायेंगे—तो हमें इसी प्रकार ने स्वयं विकास आरम्भ करना होगा ।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं । एक तो यह कि मनुष्य-समाज के प्रमुख पुरुषों के मन में इन विचारों की धारा स्पष्ट हो और उन्हें इसका ज्ञान हो । दूसरे, इनकी भावना मनुष्य-जीवन के विन्मृत क्षेत्रों में व्याप्त बने । पहली क्रिया प्रमुखतः धीमी पर कोरी बौद्धिक नहीं है । सम्पूर्ण सम्य संसार में जिसमें एकतन्त्री (टोटेलिटेरियन) देश भी शामिल हैं, हम यह परिवर्तन देख रहे हैं । दूसरी क्रिया अधिक कठिन है, क्योंकि एक जीवित सन्देश जीवन द्वारा ही फैलाना जा सकता है । अतर्क्यता ऐक्य के माथ योग जिनसे साधा है, वही जीवन लोगों में अतर्क्यता ऐक्य की निष्ठा जगा सकता है । ऐसा पुरुष है गांधी । जीवन उनका योग्यतम है । यही कारण कि शायद सबसे सम्पूर्ण भाव में वह आज के युग के लिए काट-मुद्र है । क्योंकि वह कर्म का अथवा विचार का उतना नहीं, जितना जीवन का साधक है ।

: ३० :

अहिंसा की शक्ति

कुमारी इथेल मैनिन

[लन्दन]

महान्ना गांधी को मैं यह छोटी-सी श्रद्धाञ्जलि बड़ी नम्रता से भेंट कर रही हूँ । मुझे उनसे मिलने का मौन ग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ, पर मैं शान्तिवादिनी हूँ । और मुझे विश्वास है कि उनका अहिंसान्मक प्रतिरोध का सिद्धान्त ही संसार की शान्ति और युद्ध की समस्या का एकमात्र व्यावहारिक हल और सामाजिक संघर्ष के समाधान का एकमात्र युक्ति-युक्त उपाय है । १९३० में सविनय-भंग आन्दोलन द्वारा उन्होंने

गांधीजी और बालक

डॉ० मेरिया मॉन्टीसरी, एम डी., डी. लिट्

[लन्दन]

महात्मा गांधी के निकट रहनेवाले उन्हें जिस रूप में देखते हैं, उसने बिल्कुल भिन्न रूप में हम यूरोपियन उन्हें देखते हैं। हम जब रात को एक तारा देखते हैं, तो वह हमें एक छोटी-सी चमकदार टिमटिमाती हुई-सी चीज मालूम देती है, लेकिन अगर किसी तरह हम उसके पास जा सकें तो वह छोटी या ठोम चीज मालूम न होगी, बल्कि भौतिक पदार्थ से हीन एकरंग और ज्योति का एक पुंज दिखाई देगा।

हम यूरोपियनो को भी गांधी एक मनुष्य-सा ही—एक बहुत छोटा मनुष्य जो सिर्फ एक लगेटी लगाये रहता है—लगता है। यूरोप के कोने-कोने में एक-एक बच्चा उसे जानता है। जब भी कोई आदमी उनका चित्र देख लेता है, वह फौरन अपनी भाषा में चिल्ला उठता है—“यह गांधी है।”

पर हम यूरोपियन, जो उससे बहुत दूर और उससे बिल्कुल भिन्न एक सभ्यता में रहते हैं, उसके बारे में क्या खयाल करते हैं? यूरोपियन उसे शान्ति का उपदेग देने वाले एक मनुष्य के रूप में जानते हैं। परन्तु वह यूरोप के शान्तिवादियों ने भिन्न है। हमारे यूरोपियन शान्तिवादी बहस करते और डबड़-डबड़ हड़बड़ाये हुए भागते फिरते हैं। उन्हें बहुत-सी सभाओं में भाग लेना होता है और पत्रों में लेख लिखने होते हैं। परन्तु गांधीजी कभी उतावले नहीं होजाते। कभी-कभी वह जेल में रहते हैं, जहाँकि वह बहुत कम बोलते और बहुत कम खाते हैं। लेकिन फिर भी भारत के लाखों-करोड़ों आदमी उनके पीछे-पीछे चलते हैं, क्योंकि वे उनके अन्तःकरण को पहचानते हैं।

उनकी आत्मा उस महान् शक्ति के समान है, जिसमें मनुष्यों या एकीकरण करने की शक्ति है, क्योंकि वह तो उनकी आन्तरिक अनुभूतियों पर अपना असर डालती है और उन्हें एक दूसरे के निकट खींचती है। यह रहस्यमय और चमत्कारक शक्ति ‘प्रेम’ कहलाती है। प्रेम ही वह शक्ति है, जो मनुष्यमात्र को वान्वय में एक कर सकती है। बाहरी परिस्थितियों और भौतिक हिनो ने बाध्य होकर मनुष्य परस्पर मगठित होने हैं, पर उनमें प्रेम नहीं होना और बिना प्रेम के मगठन स्थिर नहीं रहता और खतरे की ओर जाता है। मनुष्यों को दोनों प्रकार से मगठित होना चाहिए—एक तो आध्यात्मिक शक्ति से जो एक दूसरे की आत्मा को अपनी ओर खींचे और दूसरे भौतिक मगठन द्वारा।

कुछ साल पहले जब गांधीजी यूरोप गये थे तब भारत लौटने समय कुछ दिनों के लिए रोम ठहरे थे। इनका मेरे हृदय पर बड़ा गहरा वजन हुआ। मैंने देखा कि गांधीजी मैंने एक लगभग गक्ति प्रस्तुति होती थी। जब वह लन्दन में थे, मेरे स्कूल के बालकों ने उनके सम्मानार्थ उनका स्वागत किया। जब वह फर्न पर बैठे हुए तल्लीलात रहे थे, सब बच्चे उनके चारों ओर बड़ी शान्ति के माय बैठे रहे। वयस्क पुरुष भी इन स्वागत के सन्ध, जिने हम कभी नहीं भूल सकने, चुपचाप और शिथिल बैठे हुए थे। हम सब एक साथ थे। यही हमारे लिए काफी था। नाचने, गाने या नाचन देने की उल्लस ही नहीं थी।

लेजिन् मृतसर ती उन समय बहुत प्रभाव पडा जद मेंने कुछ कुत्रीन महिलाओं को मवेरे नाटे बार दजे महात्माजी को प्रार्थना करते देखने और उनके साद प्रार्थना करने के लिए जाते देखा । एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि रोम-प्रधान के दिनों में यह एक गांव के एवान्त भवान में ठहरे हुए थे । एक दिन मवेरे एक सुन्ती पैदल चलती हुई वहाँ आई । वह गांधीजी ने एवान्त में वानचीत दरजा चाहती थी । वह थी इटली के सम्राट की सबसे छोटी पुत्री राजकुमारी मेरिया ।

हमें इस जाध्यात्मिक आवर्षण के विषय में ळदश्य विचार करना चाहिए । यही शक्ति है, जो मानवता की रक्षा कर सप्तती है । केवल भीतिय तियों के दण रने के दजाय हमें परम्पर इस आवर्षण का अनुभव करना सीखना चाहिए । पर यट हम गीर्षे कैने ?

जिन तरह नारे नसार में प्रनाम की सर्वव्यापी किये मौजूद है, उसी तरह हमारे चारों ओर यह व्यापक शक्तियाँ भी निजमान रहती हैं। लेकिन ये सर्वव्यापी किरणें खाम-खाम दम्पती द्वारा ही जिनके द्वारा कि हम उन्हें देस मयने हैं, वे-इन की जा सकती हैं। पर ये दम्पति इनके दुर्लभ नहीं हैं जैसा कि हम समझ सकते हैं। वे सब दम्पति हैं। जिस प्रकार हम आकाश में नभ की ओर प्रकाश के रश्मि में सारे को लाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार हम आकाश में ही दम्पति की ओर सभी नभ को लाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार हम आकाश में ही दम्पति की ओर सभी नभ को लाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार हम आकाश में ही दम्पति की ओर सभी नभ को लाने में समर्थ हैं।

[illegible]

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$

महात्मा गांधी एक 'प्यूरिस्टन' है, जिन्हें जैसाकि उन्होंने हमसे कहा है, 'ओरिजिनल मिन' (मूल पाप) के सिद्धान्त की सचाई में पूरा-पूरा विश्वास है। अन्य सब तपस्वियों के समान वह भी मनुष्य-जीवन को त्यागो की एक शृंखला मानते हैं, ईश्वर का यश प्रकट करने के लिए धन्यवादपूर्वक मासारिक सुखों का उपभोग करने की वस्तु नहीं। उनके विचार में स्त्री-पुरुष-मम्बन्वी काम-वामना ही सारी बुराइयों की जड़ है। महात्मा गांधी के एतद्विषयक विचार तथा ब्रह्मचर्य पर लिखे गये उनके अध्यापकों के विषय में यही कहा जा सकता है कि वे वर्तमान मनोविज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र के सिद्धान्तों के इतने विरोधी हैं कि जिसकी आज के जमाने में कल्पना ही नहीं की जा सकती। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को वह विलकुल शर्मनाक समझते हैं और इनका उनकी राय में एक ही उपचार है। वह है उनका दमन और अत्यधिक दमन। उनका कहना है कि "अपरिग्रह की तो कोई सीमा ही नहीं है।" और वह स्वयं इस बात से बहुत दुखी हैं कि वह अभी तक दुग्ध-पान, जिसे वह ब्रह्मचर्यव्रत के पालन के लिए बहुत हानिकारक वस्तु समझते हैं, नहीं छोड़ सके। उनके सिद्धान्तानुसार ताजे फल और सूखी मेवा ही "ब्रह्मचारी का आदर्श भोजन" है। परन्तु जितना अधिक-से-अधिक सहन किया जा सके, उतना उपवास इन सबमें अच्छा है।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती यदि जनता की पहुँच में बहुत दूर के इन आदर्शों के कारण महात्माजी भी ईसाई सन्तों के समान असहिष्णु और कठोर बन जाते। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई। समय के सभी कठिन अभ्यासों के बावजूद, जिनसे उन्होंने जीवन को अपने ही लिए एक कठिन वस्तु बना लिया है, उनके होते हुए भी चरित्र में वह मृदुता और प्रेम है जिसने उन्हें इतनी भारी शक्ति दी है। सत्य के पवित्र दर्शन करने की पिपासा के होते हुए भी उनका सबसे उत्तम गुण—मानवसमाज के प्रति उनका सच्चा प्रेम है। एक ओर उन्हें निर्दयता और अत्याचार से घृणा है तो दूसरी ओर बीमारी और गदगी से। तप की भावना में ही उन्होंने कभी किसी नाच-घर में पैर नहीं रक्खा। उनके जीवन के प्रारम्भिक दिनों की कहानी में हम उन्हें तरह-तरह के नये तजुरबों और मौज की जिन्दगी से पीछे हटता हुआ पाते हैं।

डग्लैण्ड में विद्यार्थीजीवन में ही उनकी अपने मनान्तर्गम में श्रद्धा और भक्ति वही और उन्होंने वही पहरेपट्ट मर एडविन आनन्ड के अनुवाद द्वारा गीता का परिचय प्राप्त किया।

१ रानी एलिजबेथ के समय का एक ब्रिटिश सम्प्रदाय, जो राजनीति में भी जीवन की शुद्धता तथा धार्मिकता पर जोर देता था।

२ बाइबिल में आदम को मानव-जाति का आदिपितामह मानकर कहा गया है कि वह पापी था, और उसके पाप का अश पितृ-परम्परा से मनुष्य-मात्र में आ गया है। इस कारण मनुष्य-प्रकृति स्वभाव से ही पतित है। इसी को 'ओरिजिनल मिन' कहते हैं।

जब भी जब मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है। महात्मा गांधी जब एक नये युग में प्रवेश कर रहे ज्ञान पड़ते हैं।

हाल ही में महात्मा गांधी ने लिखा है कि राजकोट के अनुभवों के परिणामस्वरूप उन्हें नया प्रकार मिला है। वह नई रीतनी क्या है, इसका स्वरूप अब बताया गया है और वह बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का पिछले वर्षों में हिन्दू-जनता पर बहुत प्रभाव रहा है और भारत के वर्तमान इतिहास के निर्माण में उनका जो भाग है, उसमें कोई सन्देह नहीं कर सकता। कुछ वर्षों के व्यवधान से उन्होंने दो श्वेतजन्म आजातों आन्दोलनों को जन्म दिया, जिन्होंने देश में उपलब्ध-मत्ता दी और अधिकारियों के लिए भारी चिन्ता पैदा कर दी। इसके अलावा इन आन्दोलनों ने देश पर अपने प्रभाव की वह धारयाँ छोड़ी जो उनके समाप्त हो जाने के बाद भी लाजतक काम कर रही हैं। इन महात्मा गांधी के सिद्धान्त और उनकी शिक्षाओं में—इस बड़ी अवस्था में जबकि उनका कार्य और जनता के मन पर एकच्छन्न अधिकार प्रत्यक्ष गोचर हुआ है—नीलक परिवर्तन होना वस्तुतः एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका प्रभाव भारत पर ही नहीं मगर भी अन्यत्र भी पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्यानि-प्राप्त व्यक्ति हैं और उनके अनुयायी सारे ससार में हैं।

दूसरे लोगों के साथ मैंने भी अहिंसान्तक अस्तहयोग के सिद्धान्त के आध्यात्मिक दावे की आलोचना की है, क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक हिंसा के बीच एक आध्यात्मिक भेद मानता है। यह अहिंसान्तक अस्तहयोग निरस्त मनुष्यों की लड़ाई का ही एक तरीका है। वहिष्कार व हड़ताल ने, जो इन अस्तहयोग के अंग भी हैं, इनकी तुलना की जा सकती है। इनके उपाय की सफलता या असफलता दो बातों पर निर्भर है। एक तो अपने और विरोधी के मगठन का बल दूसरे मर्ष के मनुष्य उद्देश्य की महत्ता। लेकिन यह निश्चित है कि यह उपाय सत्त्व-विद्रोह या युद्ध में अधिक आध्यात्मिक हथियार नहीं है। ईसाइयों के लिए तो यह बात सत्य ही है कि उनके अनुसार पाप तो मन के विचार और हृदय की भावनाओं ही में है। बाप ना उनकी व्यञ्जनाभाव है। अहिंसान्तक आन्दोलन का बल व उपाय इनके लिए स्वयं महात्मा गांधी ने हिंसामय विचार द्वारा का उन्होंने किया अंग्रेजों की हिंसा की और विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार का प्रचार किया। उनके अनुयायियों ने अहिंसान्तक की भावना पैदा करने के लिए सबकुछ किया और कहा, इसका पालन उचित है कि भारत में अहिंसान्तक आन्दोलन के समय परी और मर्षा में उनकी अधिक असमर्थता हिंसामय मर्षा का प्रयोग किया गया उनकी सम्भव मगर के किसी और देश में नहीं पाई जायगी। स्वभावतः इनके परिणामस्वरूप हिंसान्तक घटनाएँ भी हुईं वन उन दिनों का यही काम था। युद्ध ने जो रूप धारण किया उनकी अंग्रेजों ने कभी उद्घाटन नहीं की

क्योंकि आतिर तो वह युद्ध का ही एक रूप था। पर उन्होंने भारतीयों का यह दावा नहीं माना कि इस प्रकार के असहयोग का घरातल ऊँचा और नैतिक था, अथवा कि वह ईताइयत या उससे भी किमी ऊँची चीज़ का फलितरूप था। सच्चे और खरे शब्दों में कहे तो, लकागायर के माल का बहिष्कार करने का उद्देश्य भारत में कुछ मनुष्यों को काम, रोज़ी और रोटी देना और इंग्लैण्ड में दूसरों का काम, रोज़ी और रोटी छीनना था। भूखा मारने और जान में मारने में कोई बड़ा नैतिक भेद नहीं है। कोई सच्चा अंग्रेज़ इस बात का दावा नहीं करेगा कि पीड़ित जर्मन नागरिकों तथा सिताहियों पर युद्ध बन्द कराने का दबाव डालने के लिए की गई जर्मन की सामुद्रिक नाकेबन्दी और रणक्षेत्र में की गई लड़ाई में कुछ भी नैतिक भेद है। और उन्होंने यदि कुछ भेद माना भी तो वह नाकेबन्दी को ज्यादा बुरा बतायेंगे।

जिस समय वह हिंसा भड़क उठी, जो कि स्पष्टतः इस असहयोग आन्दोलन की ही उपज थी तो महात्माजी के पास उसका एक ही इलाज था। वह था उनका निजी उपवास। उनका विश्वास था कि आठ दिन के उपवास से चोरी-चोरा-काण्ड के पापों का थोड़ा-बहुत प्रायश्चित्त अवश्य हो जायगा। बाद में उन्होंने अपने उपवासों के उद्देश्यों का दायरा बड़ा कर दिया। १९२४ में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए इक्कीस दिन का उपवास किया। दूसरे असहयोग आन्दोलन में जब उन्हें जेल भेज दिया गया, तब उन्होंने उपवास द्वारा ही अपनी रिहाई कराई। साम्प्रदायिक निर्णय में संशोधन कराने के लिए भी उन्होंने उपवास किया। परन्तु मालूम होता है कि उनके पिछले उपवासों में, जिनमें राजकोट का उपवास भी शामिल है, प्रायश्चित्त की भावना नष्ट हो गई थी। उनके बहुत-से साथियों ने ही उनको दबाव डालने वाला कहकर आलोचना की।

असहयोग और उपवास में निर्दिष्ट अहिंसा के आध्यात्मिक मूल्य या गुण की जो आलोचनाएँ हुईं उनपर महात्मा गांधी ने पहले कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ कहा, उससे ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने आन्तरिक अनुभव से यह जानते हैं कि इनको आध्यात्मिक महत्त्व देने में वह गलती पर नहीं है। और जहाँ दुनिया ने स्पष्टतः उनको असफलता बतलाया, वहाँ भी गांधीजी ने उन्हें सफलता ही माना। परिणाम यह हुआ कि भारत में सर्वत्र जिस किसी भी बात पर उपवास या 'अहिंसात्मक' सत्याग्रह की नकल करनेवाले बहुत-से लोग पैदा हो गये।

परन्तु अब यह सब बदल गया है। महात्मा गांधी को नई रोशनी मिली है। वह स्वयं अपनी नीयत में सन्देह करने लगे हैं। वह यह सोचने लगे हैं कि उस समय जब कि मैं समझता था कि मैं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं वास्तव में राजनैतिक और भौतिक उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहा होता था। उन्होंने हमसे कहा है कि "मेरे राजकोट के उपवास में 'हिंसा का दोष' था।" अब उन्होंने अपने सब

अस्य नीचे डाल दिये हैं। यदि आत्म-सुद्धि के लिए किये गये इतने प्रयत्नों, इतने धर्मों के तप और त्याग और अपने विरोधियों को प्रेम करने के प्रयत्नों के बाद भी वह यह समझते हैं कि वह इन साधनों का प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं तो क्या इस बात की कभी संशय की जा सकती है कि जनता, अथवा जो आदमी इस समय इन साधनों द्वारा कान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे कभी भी इनका प्रयोग करने के योग्य होंगे ?

पर महात्माजी ने स्वयं जो उन्नति की है वह इस विचार से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है और उनके भारत में तथा अन्यत्र भी आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। बहुत वर्षों से महात्माजी ईसाई-धर्म के सिद्धान्तों व मान्यताओं के बहुत निकट पहुँच चुके हैं। उन्होंने हाल ही में जो कुछ कहा है उससे मालूम होता है कि उन्होंने बौद्ध-धर्म और ईसाई-धर्म के आन्तरिक तत्त्व को समझ लिया है। 'अ' अर्थात् 'नहीं' का महत्त्व बहुत नहीं है। 'अहो' में 'अ-अहो' से अधिक सद्गुण है। सत्तार इन समय हिंसा से पीड़ित हो रहा है। नवयुगों का हृदय-परिवर्तन करने के लिए एक नई प्रेरक क्रान्तिकारी दक्षि की भारी और ज्ञानपूर्वक आवश्यकता है। सभी देशों में इस बात की मांग भी गुरु हो गई है। वहाँ ऐसे आन्दोलन चल पड़े हैं जो 'मानव-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक' नये परिवर्तन के आने की भूमिका हैं। हो सक्ता है कि महात्माजी का दिनांक इससे भी अधिक दातों का द्योतक हो।

हमारे मन की अनेक समस्याओं में सबसे अधिक जटिल समस्या यह है कि युद्ध के प्रति हमारा खूब क्या हो ? बहुत-से बौद्ध ईसाई तथा वे सच्चे लोग जो किसी धर्म-विशेष की माननेवाले नहीं हैं, यह जानते हैं कि आत्म-रक्षा के लिए भी युद्ध करना ठीक नहीं। दुराई का प्रतिरोध न करने का ईसाइयों का सिद्धान्त व्यक्तियों के समान राष्ट्रों पर भी लागू होता है। मुझे साफ़ कहना चाहिए कि महात्माजी ने टालस्टाय का जो सिद्धान्त अपनाया है, वह मुझे दागानिन अराजकतावाद ही मालूम होता है। इस युक्ति का मुझे कोई जवाब नहीं मिलता कि जब हमें रक्षा के लिए अपनाये रखने की जरूरत है तब हमें पुलिस भी न रखनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले के प्रति मजबूत प्रेम होने के कारण उसके आक्रमण का बदला न करके अंत में उसके हृदय पर विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि एक राष्ट्र के आदमी जिन्हें स्वयं कोई व्यक्तिगत तत्त्व नहीं पड़े, आक्रमणकारी राष्ट्र को अपने पर और अपने ही कुछ आदमियों पर मन्माने आक्रमण करने दें, तो उनके इस काम का अच्छा और अधिकतर नहीं मान सकता। जो लोग इन सिद्धान्तों का प्रचार करते हैं वे एक प्रकार के नैतिकता के दास हैं जो उनका ही उतारना है जिन्ना कि नैतिक धृष्टता, अपने में व्यक्तिगत रूप में सच्ची नम्रता पैदा करने में मन्त्रोप मानने के बजाय दूसरों पर एक विशेष प्रकार का आचरण आदने का प्रयत्न करते हैं। हमने ने सभी आदमी

नीचे कहे गये दो प्रकार के व्यक्तियों में से एक-न-एक प्रकार के हैं। एक तो वे मनुष्य हैं जिनका हृदय अपने आक्रमणकारियों के प्रति नैतिक घृणा में परिपूर्ण है, और जो नम्रता को भूलकर यह समझने में भी असमर्थ हो गये हैं कि आक्रमणकारी और वे स्वयं दोनों मनुष्य ही तो हैं। दूसरे मनुष्य वे हैं जो नम्रता के नैतिक जोंग की अधिकता के कारण अपने नैतिक जीवन में (दूसरों के द्वारा पहुँचाये गये) आपातों को प्रेमपूर्वक स्वयं मह लेने का अभ्यास करने के बजाय, जिन लोगों तक उनकी पहुँच है, उन्हें आक्रमणकारियों के सामने नम्रता में झुक जाने का उपदेश देने में ही अधिक समय व्यतीत करते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में कोई विशेष भेद नहीं है। ये दोनों ही जीवन में असफल हैं, और स्वयं आदर्श आचरण करने की अपेक्षा 'पर उपदेश कुशल' अधिक हैं। दोनों प्रकार के व्यक्ति जिस समय नैतिक द्वेष या नैतिक शान्तिवाद के जोंग में बह जाते हैं उस समय मानव-जाति के साथ अपनी एकता की भावना को भूल जाते हैं। नैतिकता के इन उत्साही आदमियों की बुराई का सम्मिलित प्रतिरोध न करने का सिद्धान्त चल जाये तो बुराई को खुलकर खेलने का अवसर मिल जायगा और नैतिकतावादियों की दो पीढ़ी पीछे की सन्तान श्रुति या सन्त नहीं, बल्कि गुलाम होगी। नम्रता के बजाय दासता फटे-फूलेगी। दान जाति की गिनी-चुनी आत्माएँ ही संसार के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करती हैं। जनता को तो चादुकारी, गुप्तता और छल-कपट की कला सीखनी पड़ती है।

मुझे तो यह मालूम होता है कि भगवद्गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय भगवान् कृष्ण बहुत पहले ही 'शान्तिवाद' की युक्ति का पूर्णतया खण्डन कर चुके हैं। तीन वर्ष पूर्व मैंने महात्माजी से यह युक्ति मनवाने का प्रयत्न किया। पर उनका मन्तव्य, जहाँतक कि मैं उसे समझ पाया हूँ, यह था कि भगवद्गीता में युद्ध की क्या तो रुचक मात्र है, वास्तविक नहीं, अतः यह युक्ति भौतिक युद्ध और वास्तविक प्राण-हरण पर लागू नहीं हो सकती।

पर राजकोट के बाद से तो मैं एक नये ही महात्मा को देख रहा हूँ। हम सबको उस व्यक्ति का आदर करना चाहिए, जिसने अपने सेवा-मय जीवन में निरन्तर कठोर आत्म-संयम, कठोरतम तपस्या और आत्म-शुद्धि के लिए सतत प्रयत्न किया। यदि उन्हें एक नवीन-ज्योति प्राप्त हुई है तो वह उस दर्पण के द्वारा प्रतीक्षित होकर और भी चमक उठेगी, जिसे बनाने में इतने वर्ष लगे और इतना परिश्रम करना पड़ा है। आज प्रत्येक देश यह बात मान रहा है कि संसार की आशा व्यक्ति की आत्मा के विकास में ही है। प्रत्येक को अपने-ही आरम्भ करना होगा। पर हमें एक ऐसी विधि की आवश्यकता है, जो वह नीरवता पैदा करदे, जिसमें हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके, अन्यथा हम अपने मार्ग से भटककर दूर जा पड़ेंगे। नैतिक जोश के प्रवाह में वहे हुए आदमी शान्ति के इन क्षणों के सम्बन्ध में बड़ा शोर मचाते हैं

और अन्तरात्मा की आवाज सुनने के बजाय दूसरों को अपने मन में परिचित करने के लिए अधिक निम्नित करने हैं। कम-से-कम भान में तो महान्माजी वह नीरवता उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें अच्छी शान्ति जन्म ले सके।

: ३३ :

गांधीजी का आध्यात्मिक प्रभुत्व

गिलवर्ट मरे, एम. ए., डी. सी एल.

[एमरीटस अध्यापक, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी]

जिस मनार में राष्ट्रों के शासक पानविक शक्ति पर अधिक-से-अधिक भरोसा किये हुए हैं और राष्ट्रों के निवासी अपने जीवन के अस्तित्व और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऐसी पद्धतियों पर भरोसा रखते हुए हैं जिनमें कानून, और भावभाव के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं रही है, उनमें महात्मा गांधी एकाकी खड़े दीख पड़ते हैं और उनका व्यक्तित्व उत्पन्न आकर्षक है। वह ऐसे राजा या शासक हैं, जिनका कहना लाखों मानते हैं। इसलिए नहीं कि वे उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें प्यार करते हैं और इसलिए नहीं कि उनके पास विपुल सम्पत्ति, गुप्तचर, पुलिस और मशीनगन हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास ऐसा नैतिक प्रभुत्व है कि जब वह उससे काम लेते लगते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि वह नैतिक सत्कार के सारे महत्व को धूल में मिला देते। मैं 'प्रतीत' होता है, इसलिए कहना हूँ कि नैतिक शक्ति के विरुद्ध उनका प्रयोग सहृदयता, महात्माभूति अथवा दया के बिना निरर्थक है। इसे अपने मोर्चों में केवल इसलिए विजय प्राप्त होती है कि यह अपने दुश्मन की अन्तरात्मा में सोई हुई उस नैतिकता या अनुपपत्ता को जगाती है, जो ऐसा मृदुल-मधुर तत्त्व है कि मनुष्य पशु बनने का कितना भी प्रयत्न क्यों न करे उसमें पूरी तरह छुटका नहीं पा सकता। बीस वर्ष पहले मैं इसमें गांधीजी के बारे में लिखा था कि 'वह एक ऐसे पुरुष में लगे हुए हैं जिसमें अत्यन्त और निरन्तर अत्यन्त शक्ति का नैतिक साधनों ने अत्यधिक सम्पन्न करने के साथ एकता है। उस पुरुष का अर्थ हम इस भय में देख पड़ना है कि नैतिक साधनों में सम्पन्न करने के लिए एक पुरुष को एक एक साधन जानना है और अत्यन्त शक्ति की अन्तर्गत वह जानना है।

हम सम्भवतः यह सब मान सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रभुत्व अत्यन्त शक्ति का नेतृत्व सब ही नहीं होता है। उसके साथ और कार्य का सम्बन्ध या प्रतिवाद महत्ता शायद ही क्या हो सकता है क्योंकि उसका संचालन या उन मानवों द्वारा ही होता है जो साधारण मनुष्यों के समान भूला-संभ्रम में हैं और शक्ति सम्पन्न होने पर जिनका स्वच्छाचारियों के समान पतन होता सम्भव है। लेकिन नैतिकता के बल पर

सादा करने का तो, यही कि साधारण साधकों में भी गांधी जी का स्वागत असीम हो रहा है। यह तो बात तो यह है कि वह कोई ताद्रेय या दृष्टि नहीं देते। केवल असीम करने हैं, हमारी जनसंख्या को संतोषा करते हैं। यह मानते हैं कि उनके पास 'सत्य' बात है। लेकिन उसी विज्ञान और विज्ञान नहीं करते, जो उनके भिन्न क्षेत्र में सनाई की मोह करते हैं।

दूसरी बात यह है कि उनका लक्ष्य का तरीका असीम और अनुरा है, जिसे कि उन्होंने दर्शाया था कि वे हिंसा विरोधी के अधिकांश के लिए लक्ष्य और पद्धति का तब तक सही नहीं लक्ष्य में पूर्व अच्छी तरह प्रकाश कर दिया है। यह और उनके अनुयायी नारायण गिरणार करके जेठ भेजे गये, नैतिक जागरण करोताओं के साथ सभ्य सभ्य और उनके साथ जागरण के लक्ष्य दिया गया। लेकिन जब भी कभी उनकी दमन करने वाली सरकार कमजोर पड़ी या उम्मीद कोई मरना जाता, असीम बात को मानने एवं लाभ उठाने के बजाय उन्होंने अपना रूप बदल दिया और उनकी सहायता की। जब वह भीषण युद्ध की भयानक दलदल में भ्रम गई, तब उसकी सहायता के लिए उन्होंने हिन्दुस्तानी स्वयंसेवकों की सेवा मंत्री की। अपने हिन्दुस्तानी अनुयायियों की अहिंसामयक दृष्टिकोण के जारी रखते हुए जब सरकार के लिए कान्तिकारी लोगों की रेलों की हड़ताल की आशंका उत्पन्न हुई, तब उन्होंने सटमा अपने लोगों को काम शुरू करने की आज्ञा दी, जिससे उनके विरोधी निरापद हो जायें। इसमें आश्चर्य ही क्या कि अन्त में उनकी विजय हुई। कोई भी महत्त्व ग्रन्थ इस तरीके की लड़ाई का सामना नहीं कर सकता।

तीसरी बात, जो कि एक नेता के लिए बड़ी कठिन होती है, यह है कि गांधीजी कभी यह दावा नहीं करने कि उनसे भूल या दोष नहीं होता। यह भी उस हालत में जबकि असह्य लोग उन्हें एक आदर्श मानकर पूजते हैं। हमें पता है कि इस समय उन्होंने अपने असहयोग आन्दोलन को रोक रखा है, जिससे कि वह और उनके विरोधी आत्म-निरीक्षण तथा परीक्षण कर सकें।

एक निःशस्त्र व्यक्ति का करोड़ों मनुष्यों पर नैतिक प्रभुत्व होना स्वतः ही आश्चर्यजनक है। लेकिन जब वह न केवल हिंसा को छोड़ने की सपना लिये हुए है, बल्कि अपने शत्रुओं तक की सकट में सहायता करता है और अपनी मानवीय कमजोरियों को भी स्वीकार करता है तब वह निर्विवाद रूप से सारे ससार का श्रद्धा-भाजन बन जाता है। एक दूसरे देश में बैठे हुए, बिल्कुल भिन्न सभ्यता को मानते हुए जीवन-सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक समस्याओं के बारे में उनसे सर्वथा विपरीत विचार रखते हुए, उस यूरोप के चिन्ताशील तथा सघर्षमय विचारों में निमग्न रहते हुए भी जिसमें मनुष्य का दिल और दिमाग पाशविक शक्ति और अज्ञान की चोट खाकर अपने को कुछ समय के लिए असहाय-सा अनुभव कर रहा है, में बहुत खुशी के साथ इस

महापुरुष को 'महात्मा गांधी' के उस शुभ नाम से पुकारता हूँ, जिसका कि उसके भक्त उसके लिए दावा करते हैं और बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ उसका उच्चारण करने हैं।

: ३४ :

सुदूरपूर्व से एक भेंट

योन नागूची

[कियो विश्वविद्यालय, टोकियो, जापान]

दिसम्बर १९३५ के अन्त में नागपुर से बवाई जाते हुए मैं बर्बा ठहरा था। बर्बा एक साधारण-स्ता शहर है। लेकिन नैतिक दृष्टि से वह गांधीजी के आन्दोलन का केन्द्र बना हुआ है। मुझे गांधीजी को जाश्रम में देखकर बहुत खुशी हुई। वह आश्रम एक तपोभूमि या साधना-मन्दिर था, जहाँ पुराने ऋषि-मुनियों या साधकों से सर्वथा भिन्न रूप में इस युग के ऋषि पर अपने राष्ट्र के जीवन की आशा या पीड़ा की समस्त हलचलों की प्रतिक्रिया होती है। बीनारी के कारण वह उस समय वर्गकार और बीच में आगनवाली दुम्झिले भवान की पक्की छत पर लगाये गये एक तम्बू में लेटे हुए थे। सन्त की जैनी एक मुन्कराहट उनके चेहरे पर थी। उनकी नगी टागे दुबली-भतली पर लोह-शलाका-नी मखबूत, सानने फैली थी। एक शिष्य मालिश कर रहा था। इस साधारण और अलिप्त-मे आदमी का उन महान् ऐतिहासिक उपवासों के साथ मेल मिलाना मेरे लिए कठिन हो गया, जिन्होंने इंग्लैंड की विंगाल आत्मा को भी एक बार भय से घर्षा दिया था। जब मैंने सूती कपड़े में कुछ लपेटा उनके मिर पर रखता देखा, तब मैंने पूछा कि यह क्या है? उन्होंने बताया कि वह गीली मिट्टी है, जो कि उनके डाक्टरों के बयानानुसार उनके जैसे खून के दबाव वाले लोगों के लिए फायदेमन्द होती है। फिर कुछ व्यंग और कुछ दार्शनिकता से निश्चिन मुसकान के साथ बोले, "मैं हिन्दुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और यही हिन्दुस्तान की मिट्टी मेरे सिर का ताज है।"

धाँडी-नी दात करने के बाद मैं उनसे बिदा लेता हूँ। उनके तीन या चार शिष्यों ने मिलने के लिए नीचे उतर आया जो मुझ मारा आश्रम दिखाने के लिए नीचे खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मधु-मक्खियाँ रहने के स्थान के घम में उड़ने के बाद मैं नेच की घाती के पास पहुँचा। उनके बाद मैं वहाँ पहुँचा जहाँ काण्ड बनाने का प्रयोग किया जा रहा था। उन मेरे साथवाला ने मैं एक ने कहा कि काण्ड बनाना जितना सुगम है। यदि पूरक धन्धे के तौर पर इनका हमारे दम में बनाने हो जाय तो हम

अपना कितना रुखा अपने ही देश में बचाकर रख सकेंगे ?" यह कहने की उद्द्यम नहीं कि आश्रम में चरखे को प्रधान स्थान प्राप्त है। एक छोटा-सा लकड़ी का टिक्रा लाया गया, जिसे खोलने पर एक छोटा-सा चरखा प्रकट हुआ। इसका गांधीजी ने जेल में खाली समय में स्वयं आविष्कार किया था। मुझे कहा गया, "आज इसे हैण्डवेग तक में रख सकते हैं और खाली समय में मून कानने के लिए रेलगाड़ी के सफर में इसे साथ ले जा सकते हैं।"

फिर मुझे बताया गया कि "गांधीजी एक विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति हैं। उनका अद्भुत धैर्य सदा उनके आविष्कारक मन का साथ देता है, जिसमें उन्हें पूरी तरह सकलता मिलती है। अगर वह घड़ीमाज होते तो उन्होंने मजार में सर्वोत्तम घड़ी बनाने का श्रेय-सम्पादन किया होता। सर्जन या कला के रूप में भी उन्होंने सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की होती। लेकिन १९२२ के मुकदमे के समय अपने को पैसे से किमान और जुलहा उन्होंने बताया और इस तरह हाथ की मजदूरी की पवित्रता में निष्ठा प्रकट की। ऐसे कामों में वह कताई को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका खयाल है कि इनमें मनुष्य मितव्ययी बनने के साथ-साथ समय का भी ठीक-ठीक उपयोग करना सीख जाता है। वह किसी भी वस्तु के अपव्यय को सबसे अधिक घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका यह विश्वास है कि हाथ की मिहनत से ही हिन्दुस्तान को नया जीवन मिल सकता है। इसलिए चरखे को अपना आदर्श मानकर वह जनता में स्वतन्त्र जीवन के झण्डे के नीचे आने के लिए अपील कर रहे हैं।"

यह तो केवल आकस्मिक घटना है कि उनका आन्दोलन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह प्रतीत होता है, क्योंकि वह आन्दोलन, जहाँ एक ओर भारत को नीति-भ्रष्टता से बचावेगा तहाँ वह दूसरे देशों को भी उबारेगा। क्योंकि वह शक्ति को उत्पादक कामों में लगाने की तथा खेतों और खलिहानों से मिलते-जुलते जीवन बिताने की महान् शिक्षा देता है। दूर के आदर्शों के पीछे भटकते-फिरने की अपेक्षा अपने आस-पास के लोगों की ही सेवा करने का महत्व केवल हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं रह सकता। स्वदेशी की 'आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन' की भावना का प्रभाव समस्त देश और काल में व्यापक होकर रहेगा।

दीन-दुखियों और गरीबों की सेवा करने और उनके साथ अपने को तन्मय करने से अधिक पवित्र और ऊँचा मार्ग ईश्वरोपासना के लिए गांधीजी नहीं ढूँढ़ सकते। उदाहरण के लिए वह जब रेल में सफ़र करते हैं, तो सदा ही तीसरे दर्जे का टिकिट लेते हैं। इससे वह अपने आपको यह याद दिलाते हैं कि वह उन निम्नतम मनुष्यों में से हैं, जिनमें मानवता और स्नेह ही सबसे बड़ी सम्पत्ति माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग मजूरों के साथ बिताया हो और उनके सुख-दुख में समान भाग लिया हो, गांधीजी आत्म-निर्भर और स्वावलम्बी जीवन

दिताने की प्रेरणा देते रहने के लिए अपने मित्रों को चरखा भेंट करते हैं।

बम्बई जाते हुए गांधी में अपने डिव्वे में अकेला टेटा हुआ मैं अपने मन से महात्मा गांधी की मूर्ति को थोड़े समय के लिए भी दूर नहीं कर सका। मुझे एकबार उनका एक छोटा-सा निबन्ध 'स्वेच्छापूर्वक गरीबी' (अपरिग्रह) पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने उन वस्तुओं के परित्याग से होनेवाले अपने आनन्द का वर्णन किया है, जो कभी उनकी अपनी थी। उनका यह विश्वास है कि हिन्दुस्तान सरीखे देश में अनिवार्यतः आवश्यक से अधिक अपने पास कुछ रखकर जीवन-निर्वाह करना डाकेजनी करके गुजारा करने के समान है। जबतक कि तुम उसके-जैसे न हो जाओ, जो नगा और भूखा बाहर खुले में सोता है, तबतक तुम्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि तुम हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तानियों की रक्षा कर सकते हो। मुझे बताया गया है कि जिस कपड़े से गांधीजी अपने-आपको ढाँपते हैं, वह भी कम-से-कम है। यह स्वाभाविक है कि गांधीजी इस गरीबी की ऐसी लगन से उस साधना और तप के आदर्श पर पहुँच जायें, जहाँ आत्मसुद्धि के व्यर्थ पंचेन्द्रिय-दमन किया जाता है।

वह योद्धा जो आत्म-दर्शन में जूझता हुआ विगुल बजाता अदृश्य विजय की निश्चित आशा से स्वर्ग के निकट पहुँच गया है, जिस विगुल की आवाज नरक के कोने-कोने में गूँज उठी है। और जो अकेला ही वहाँ से भावी को ललकार रहा है।

दुर्बल, क्षीणकाय परन्तु जिसकी महान् आत्मा ने सत्कार कँपा दिया है। विस्मृत और तिरस्कृत प्रेम ने, जीवन की कुचली और झटोड़ी हुई स्वतन्त्रता ने, अपुरस्कृत और अपमानित शारीरिक परिश्रम ने इस पुरुष की गर्जना में अत्याचार के विरुद्ध चुनौती की आवाज उठाई है, ईश्वरीय न्याय के लिए प्रार्थना की है। धरती-माता के अल्पतः निकट जीवनदापन का वरुण मन्त्र पढ़नेवाला जादूगर, उस मनुष्य से बटकर कौन पुरुष है जिसके हृदय में देश-भक्ति की ज्वाला इतने जोर से धधक रही हो। सत्य का वह एक एकाकी शोधक है। वह सब सामारिक सुखों को निलाञ्जलि दे चुका है। इस मनुष्य की आत्मा ने बटकर जिसकी आत्मा अवनती हो चुकी है? वह भूख और दुख के अन्न और दुर्गम पथ का पथिक है।

१ मूल अंग्रेजी पद्य इस प्रकार है —

A warrior in combat near Heaven with a prospect of unseen victory,

Blowing a bugle that rings to the east and west of Him,

A lonely hero challenging the future for response

Withered and thin,

But with a mammoth soul shaking the world in fear—

विविधरूप गांधीजी

डा० पद्मभि सीतारामैया, बी. ए., एम. बी. सी. एम.

[मछलीपट्टम]

गांधीजी—अवतार

“जो व्यक्ति अपने इन्द्रिय-सुख की कुछ परवाह नहीं करता, जो अपने आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की कुछ चिन्ता नहीं करता, किन्तु जो केवल उसी बात के करने का दृढ़ निश्चय रखता है जिसे वह सत्य समझता है, उससे व्यवहार करने में सावधान रहो। वह एक भयंकर और असुविद्याजनक शत्रु है, क्योंकि उसके जा सकने वाले शरीर पर क़ाबू पा करके तो तुम उसकी आत्मा पर बिल्कुल अधिकार नहीं कर सकते।”

संसार ने समय-समय पर महान् पुरुषों को जन्म दिया है। प्रत्येक राष्ट्र ने अपने सन्त, अपने ग़हीद, अपने वीर, अपने कवि, अपने योद्धा और अपने राजनीतिज्ञ उत्पन्न किये हैं। भारतवर्ष में हम अपने महापुरुषों को अवतार कहते हैं। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो पुण्य की रक्षा और पाप का नाश करने के लिए ईश्वर के मूर्तरूप होकर पृथ्वी पर आते हैं। हमारे लिए गांधीजी एक अवतार है, जिन्होंने इस कर्मरत संसार में पूर्ण अहिंसा को कार्यान्वित करके बताया है।

गांधीजी—स्थितप्रज्ञ

गांधीजी की सम्मति में स्वराज्य का अर्थ यह नहीं है कि ग़ोरी नींदरगाही की जगह काली नींदरगाही ब्रायन होजाय। स्वराज्य का अर्थ है जीवन के दावे ज

Through this man love, profaned and ignored,
Through this man life's independence, shattered and fallen,
Through this man, body-labour bereft of honour and prize,
Cry rebel-call against tyranny; to God's justice be praise !
A Sad chanter of life close to the mother-earth,
(Where is there a more burning patriot than this man ?)
A lone seeker of truth denying the night and self-pleasure,
(Where is there a more prophetic soul than this man's ?)
A pilgrim along the endless road of hunger and sorrow.

विल्कुल बदल जाना । दूसरे शब्दों में, भारत का पुनर्विजय करना । उनके मस्तिष्क में तो समस्या यह है कि देश के भिन्न-भिन्न टुकड़ों को, जो प्रादेशिक दृष्टि से प्रांतों और देशी राज्यों में, सम्प्रदायों की दृष्टि से हिन्दुओं, मुसलमानों और ईसाइयों में, व्यवसायों की दृष्टि से शहरी और देहाती समुदायों में बँटे हुए हैं, और जो कहीं 'बहिर्गत प्रदेशों' और कहीं 'अन्तर्गत प्रदेशों' में विभक्त हैं, किस प्रकार एक सूत्र में ग्रथित किया जाय । वह यह भी चाहते हैं कि राष्ट्र की संस्कृति का पुनरावर्तन किया जाय और उसमें लायुनिक जीवन में से नकल की जाने योग्य बातों को भी ग्रहण किया जाय, सेवा के आदर्श को पुनर्जीवित किया जाय, नई सभ्यता से उत्पन्न हुई स्वार्थपरायणता के स्थान पर दीन-दर्द्रो के प्रति दया की भावना बढ़ाई जाय, पीड़ित समाज में अत्यन्त धनिकों और अत्यन्त निर्धनों के समुदाय बनने देने के स्थानों पर निम्नश्रेणी वालों की सतह पर लाया जाय, सभी लोगों के लिए वस्त्र-वस्त्र की व्यवस्था की जाय और कुछ लोगों के उत्कर्ष की खातिर रहन-सहन की कोटि ऊँची करने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो, औसत जीवन-कोटि को ही कुछ नीचा कर दिया जाय । इस दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन में ही एक नये सामंजस्य का विकास किया है, और हिन्दू-धर्म के चारों वर्णों और चारों आश्रमों को उन्होंने अपने जीवन में सन्निविष्ट कर लिया है । वह ब्राह्मण का कार्य करते हैं, वह व्यवस्था देते हैं । वह क्षत्रिय हैं, वह भारत के मुख्य चौकीदार हैं । वैश्य के रूप में वह भारत की सम्पत्ति का विनियोग करते हैं, और शूद्र के रूप में उन्होंने वस्त्र और वस्त्र की उत्पत्ति की है । अपने ऊपर चलाये गये सुप्रसिद्ध अभियोग में उन्होंने कहा था कि मैं जूलाहा और किसान हूँ । और गृहस्थ होने हुए भी वह ब्राह्मणारी की भाँति नयन ने रहते हैं, वानप्रस्थ की भाँति अपनी पत्नी के साथ मानव-जाति की सेवा करते हैं । और वह सच्चे सन्यासी भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सब-कुछ मनुष्य-जाति के बल्याण के लिए परित्याग कर दिया है । इतने पर भी गांधीजी प्रधानता एक मनुष्य हैं । वह मानवोत्तर होने का न डग रखते हैं न कोई ऐसा दावा ही करते हैं । वह पक्के कार्य-कुशल आदमी हैं, बड़ी उम्र के लोगों में खूश-मिजाज हैं, और मनुष्य-जाति के लिए एक साधु हैं, ऋषि हैं, पद्म-प्रदर्शक हैं, दार्शनिक हैं और सबके मित्र हैं । उनका चेहरा तेजोमय है, उनकी दंष्ट्रों आँखों में तेज है और उनकी हँसी में तो उनका सम्पूर्ण अन्तर्मन बाहर प्रकट हो जाता है । वह एक अंग में स्पष्टवक्ता हैं, और उन्हें लोगों के पीठ-पीछे आक्षेप सुनने की आदत नहीं है । किन्तु वह आक्षेपकर्त्ताओं के समक्ष ही आक्षेपों के सामने उन्हें रख देने हैं । वह आपके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेते हैं, और आपकी बात को नम्र मान लेते हैं । वह जन्तुवादी बड़ी निश्चिन्त और नरी-तुली करते हैं और आगे बताने हैं कि उन्हें बदनव्या को समझने में उनके जगर-मगर को नया प्रधान वाक्यांशों को ध्यान में रक्खा जायगा । अधिकांश लोग ने उनके प्रधान वाक्यांशों को तो ले लिया पर आर-भार को भुला दिया, और इस प्रकार अपने

उत्तरदायित्वों को उठाये बिना उन्हें वाह्य परिणामों की आशा बाँध ली। उनकी गहन-जैली आत्मा ही और बिलक्षण है। उममें छोटे-छोटे वाक्य होते हैं—छोटे, उनमें ही प्रबल, सीधे और उनमें ही गतिमान, जैसे तीर जोर अमर करने में नयन। गांधीजी उपनिषदों में वर्णित पूर्णपुरुष हैं, जिनमें परिचित होना एक मौनमय है, और उनके माय बाम करना एक वरदान है। वह भगवद्गीता के म्यत्रज्ञ है, जिन्होंने अपने आत्मनयन और आत्मज्ञान से अपनेआप पर और ममत्ता पर विजय पाई है।

गांधीजी का द्विविध कार्यक्रम

मत्वाग्रही के रूप में गांधीजी पराजय को जानते ही नहीं। जब राष्ट्र आन्दोलन कार्यक्रम में धक जाता है तो उसे औरत रचनात्मक कार्यक्रम में लगा दिया जाता है। जिन नरलता से कारखाने में मशीन का पट्टा फाँट पुरी में लूज पुली पर आ जाता है, उसी नरलता से गांधीजी के गति-चक्र का पट्टा भी युद्ध के विध्वंसक-क्षेत्र से रचनात्मक क्षेत्र पर उतर आता है। उनकी ही तेजी-फुर्ती से वह सविनय आज्ञाभंग के आन्दोलन कार्यक्रम का बदन दबा देने हैं, और यह कार्यक्रम भी नृजान या ज्वार की-सी तीव्रता और वेग के साथ बढ़ जाता है। उनके आन्दोलन जिनमें प्रबल होते हैं, यह संसार अच्छी तरह से जानता है। उन्हें खुद मान्य था कि सामूहिक सविनय आज्ञाभंग कैसा होगा। पर वह जानते थे कि वह आज्ञाभंग होगा जो सविनय या अहिंसात्मक रूप में होगा और अपरिमित परिमाण पर सामूहिक रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उनके युद्धों में, जो कि देखने में तो नग्न होते हैं। किन्तु जिनका लक्ष्य एक और निश्चित, तथा परिणाम स्थायी और व्यापक होता है, कोई-न-कोई नैतिक प्रश्न उत्तर शामिल रहता है। कभी तो अमृतसर-हत्याकाण्ड का प्रश्न ले लिया जाता है, जिसके लिए क्षमा-याचना की माँग की जाती है, कभी खिलाफत के अन्याय का प्रश्न होता है, जिसका घटनास्थल तो इंग्लैण्ड होता है, किन्तु परिणाम और प्रभाव निरङ्कुश होता है, तो कभी-कभी नमक-कर का ही प्रश्न उठा लिया जाता है, जो यद्यपि छाना-मा कर है, किन्तु जो परिणाम में पापमय है। जब मनोर समझता है कि गांधीजी पराजित होगये तब उस पराजय को वह एक वाक्य में विजय बना देने है।

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम की दृष्टि में न्युनि भी हुई है और निन्दा भी हुई है, और उनके प्रति आज भी अंधिकाश जनता का आकर्षण कम है। उनका खदर दरिद्रों की रामबाण औषधि है, नया आर्थिक कवच है, विधवाओं और वनाशों का, अपाहिजों और अन्धों का आश्रयदान है। खदर किनारों को, जो कि ऋण और कर के अमह्य बोझ में दबे जा रहे हैं, महारा देनेवाला एक महायक घन्टा है। खदर का पुनर्जीवन स्वयं एक सम्पूर्ण ग्रन्थ ही है, क्योंकि वह मानव-जाति पर यज्ञवाद के जो कि अच्छा नौकर किन्तु बुरा मालिक है, आघात का विरोध करता है। खदर भारत की

उत्पादनशील प्रतिभा के पुनर्जीवन का एक चिन्ह है। खहर कारीगर की अपनी स्वतन्त्रता और मिलिक्रयत की भावना का, जो कि भारतीय कारीगर में सदा अनुप्राणित रही है, मूर्तन्वरूप है। खहर पवित्रता और परिवार की व्षुष्णता के वातावरण का, जिनमें कि भारतीय शिल्पकला नदा फूली-फली है, एक प्रतीक है। खादी भारतीय देगभक्त की वर्दी है और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विल्ला है। गांधीजी के प्रवान-वाल के प्रथम पांच वर्ष खहर की जड मजबूत करने में लग गये, जिनमें कि अन्य ग्रामीण उद्योगों और घरेलू धंधों का रास्ता साफ होजाय और जीवन में मगोन की, जो कि हिंसा का ही एक चलता-फिरता रूप है, मर्यादा मुनिश्चित होजाय।

गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के तीन भाग हैं—वह सहर के रूप में आर्थिक, अस्पृश्यता-निवारण के रूप में सामाजिक और मध्य-निषेध के रूप में नैतिक है। पहले भाग को पूर्ण करके वह दूसरे भाग में लग गये, और निम्नस्वर १९३२ में उनके अनुरोध जनमत करने की घटना तो जब विश्व-इतिहास का एक अध्याय ही बन गई है। और तीसरे भाग मध्य-निषेध को प्रान्तीय स्वतन्त्रता के अर्थात् मंत्रियों के कार्यक्रम में सम्मिलित करके कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले गांधीजी ने दंड वृद्ध के माथे निगरानी प्रकट की थी कि उनके विद्वन्मत्त सहयोगी इन सुधार की दिशा में दृढ़ धीरे-धीरे काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में पूर्ण मध्य-निषेध के लिए जो निरादर रखी है, वह साठे तीन वर्षों की ही है। रचनात्मक कार्यक्रम का चौथा भाग मान्यता है और वह है राष्ट्रीय शिक्षा, जिसके लिए हरिपुरा में एक अन्तिम भारतीय बोर्ड कायम कर दिया गया है और उसने तत्वावधान में दर्या-योजना नामक शिक्षा-प्रवृत्ति का प्रचार बिना जा रहा है, जिसका लक्ष्य है दक्षों के शिक्षण दो राष्ट्र के जीवन में सम्बन्धित करना। वेदा एव दंड सुधार का होना रहा है—सांस्कृतिक एकरा का, जो मुख्यतः हिन्दू-मुस्लिम एकरा ही है। इसका शुभफल तैयार होने में कुछ देर नहीं है और इस एकरा का जो तरीका लाया गया है उसमें अनुमानों का मोड़ नहीं होगा, किन्तु भागत के दाँव दले समुदायों की ऐसी भावनाओं और दूरिच्छा को जख्म करना होगा। इस प्रकार अब राष्ट्र की प्रवृत्ति और ध्यान को एक तरह से संतुष्ट और समन्वित करने में और इसी दाँव पर ध्यान देने में लगा दिया जाता है जो कभी-कभी या कम समय में दिया जाता है न कि हमें दाँव दाँव की दाँव का दाँव पर करना।

[illegible]

कार्यक्रम का उद्देश्य वारी-वारी से इनमें से हरेक को और अन्त में सभीको नष्ट कर देना ही है। कॉमिलो, अदालतों और कालिजों का बहिष्कार इसी योजना का एक भाग है। एक बार सरकारी नौकरो और फौजवालों ने भी अपनी गुलामी छोड़ देने की अपील की गई थी। इस प्रकार भारत के अंग्रेजी राज्य की मोहकता और अजेयता का नाश किया गया था।

गांधीजी और सत्याग्रह

हिंसा और युद्ध के युग में सत्याग्रह उतना ही विचित्र हथियार है जितना कि पत्थर युग में लोहे की छुरी या बेलगाड़ियों के बीच में पेट्रोल का एंजिन। लोग इसे समझ नहीं सकते, इसमें विश्वास नहीं करते, इसकी ओर देखना भी नहीं चाहते। जब ट्रांसवाल की सफलता का उदाहरण दिया जाता है, तो लोग कहते हैं कि वह घटना तो एक छोटे-से परिणाम में हुई थी। वह एक छोटी-सी लड़ाई थी। वह उदाहरण भारत-जैसे विशाल देश के लिए लागू नहीं हो सकता। चम्पारन, खेड़ा और बोरसद को भी यह कहकर तुरन्त नगण्य वता दिया जाता है कि वे भी छोटी-छोटी-सी सफलतायें थी, जिनकी राष्ट्रव्यापी रूप में पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। किन्तु आज तो सारी शकayें मिट चुकी हैं और सब कठिनाइयाँ हल होगई हैं। समस्या यही है कि सत्याग्रह को सत्य और उसकी आनुपगिक—अहिंसा—की सीमा के भीतर रखा जाय। सत्य और अहिंसा जो इस नये हथियार के दो अंग हैं, निष्क्रिय नहीं हैं, निपेधान्मक तो हैं ही नहीं। वे विधानात्मक, आक्रमक शक्तियाँ हैं, जिनने कि कार्यक्रम में वही सब गुण आजाते हैं जो कि हिंसा के क्षेत्र में युद्ध में होते हैं। अपने शत्रुओं को घबरा देने और भयभीत करने और अन्त में उनका हृदय-परिवर्तन करके उन्हें जीत लेने, अपने अनुयायियों में एक सहज अनुमानन-भावना पैदा करने, इन नये शस्त्र के समर्थकों के मस्तिष्क और भावना को प्रभावित करने, साहम, त्याग और धैर्य को जाग्रत करने, अत्यल्प पूजी से और विनाशक शस्त्रास्त्र की सहायता के बिना ही राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध खड़ा करने के कारण सत्याग्रह एक निश्चयात्मक और अदम्य शक्ति का काम देता है, और अनुभव भी इसकी उपयोगिता का काफी प्रमाण देता है।

गांधीजी की सत्य और अहिंसा-मन्वन्धी धारणा को बहुत कम लोग समझते हैं। उनके मतानुसार दोनों के दो-दो स्वरूप हैं—क्रियात्मक और निपेवात्मक। चम्पारन के कलक्टर ने उन्हें एक कटा पत्र लिखा था, जिने उसने वाद में वापस लेने का निश्चय किया और वापस माँगा। जब गांधीजी के नये अनुयायी उसकी नक़ल करने लगे तो उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा कि अगर उसकी नक़ल रखली गई तो पत्र वापस लिया हुआ नहीं कहा जायगा। यह सत्य की एक नई परिभाषा थी, और इसीकी पुनरावृत्ति गांधी-अरविन समझौते के समय भी हुई, जबकि होम सेक्रेटरी श्री इमरसन

तारीख में मातृ दिन के अन्दर आवश्यक घोषणा निकाट देने में समर्थ हो सके, जो वे तयार के लिए आक्रमक ढंग के सविनय आशाभंग को स्थगित करने की सहादत देने को तैयार हो जाऊँगा जबतक कि गौदी कार्यकर्ता जेतने से छूटकर सारी परिस्थिति पर नये गिरे में प्रतिक्रिया न करते ।”

गांधीजी की असंगतियाँ

मात्मीयता पर नरम विचारों के लोग यह आरोप लगाते हैं कि उनके आदर्श अप्रत्यक्ष हैं, उपविचार के लोग यह आरोप लगाते हैं कि उनका कार्यक्रम बहुत नरम है। और दोनों यह आरोप लगाते हैं कि उनके कार्य बहुत अमंगल होते हैं। पर अपने जीवन और कार्य में मध्यमता इन परस्पर-विरोधी अनुमानों के बीच वह चतुराई की भाँति चला रहा है, निन्दा और स्तुति के प्रवाह का उनपर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। उनके जीवन का सारंगत पथ-पर्यटन सिद्धान्त भगवद्गीता के इस श्लोक में है—

सुखदुःखे समेकृत्वा लाभानां जयाजयो ।

ततो मुञ्जाय मुज्यम्य नैवं पापमघाप्स्यति ॥^१

[illegible][illegible]

... ..

१९६३ में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने “ भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और भारतीयों के दृष्ट दूर कराने के लिए दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई में गांधीजी और उनके अनुयायियों ने जो वीरतापूर्ण प्रयत्न किये और जो अनुपम बलिदान किया”, उसकी प्रशंसा का प्रस्ताव पान किया। यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ था। और १९३१ में कांग्रेस के ४५वें अधिवेशन में जोकि फिर कराची में ही हुआ था, गांधीजी को अपने वीरतापूर्ण प्रयत्नों के लिए राष्ट्र की प्रशंसा फिर प्राप्त हुई। जिनु दक्षिण अफ्रीका के मुन्डूभर लोगों की ओर से नहीं, बल्कि ३५ करोड़ जनता के पूरे राष्ट्र की ओर से, जिनकी मुक्ति का श्रीगणेश सत्याग्रह के उन्हीं मुख्य और स्थायी सिद्धांतों के आधार पर सम्पन्नपूर्वक किया गया था।

१९१४ ने गांधीजी ब्रिटिश साम्राज्य के एक राजमन नागरिक थे, और जैसे उन्होंने दोनवी सदी के प्रारम्भ में ब्रह्म-विद्रोह और बौद्ध-युद्ध में रथ क्रस तोसाइटी का मगठन किया था, इसी तरह महायुद्ध के लिए भी सिपाहियों की भर्ती में सहायता दी थी। हालाँकि युद्ध-मन्दन्दी उनका रथ अब एक छोर से दूसरे छोर पर आगया है, फिर भी अभी वह इन तरफ और अभी उत तरफ रहा। यद्यपि १९१८ के लगन्त मास तक यह भर्ती के मामले में अफ़ेओ को बिना शर्त के सहायता देने के पक्ष में थे, तथापि १९३८ के सितम्बर में, जबकि यूरोप पर युद्ध के बादल झुके जा रहे थे, वह युद्ध की परिस्थिति से भारत के लिए लाभ उठाने के या आगामी युद्ध में किसी अंग में भी भाग लेने के लक्ष्य लिप्त थे। इन दोनों चित्रों का कुछ अधिक विस्तृत अध्ययन करना ठीक होगा।

१९१९ में तिलक के नाम एक अर्दर निराना गया कि वह खिला मजिस्ट्रेट को जाना के बिना कोई भाषण न दें। कहा जाता है कि इससे एन सप्ताह पहले ही वह भर्ती कराने के पक्ष में खंडार नाम का रहे थे और अपनी सद्भावना के प्रमाण के तौर पर उन्होंने महात्मा गांधी के पास पत्राचार हटार रखे का एक चेक भेजा था कि यदि मैं राज का पक्ष रखूँ तो वह तब तक नहीं हारने के जमाने के रूप में खला बरतने लगे। यह सब कहते हैं कि उन्होंने सरकार में पहले यह प्रतिज्ञा प्राप्त करले कि गांधीजी का सारा प्रयत्न शांतिपूर्ण रूप से चलाना था जिसके अन्तर्गत वे पचास सप्ताह बाद गांधीजी के प्रतिज्ञा का शेष भाग था कि सत्तापक्ष किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करेगा कि सत्तापक्ष द्वारा अत्याचार का चेक नहीं दिया।

[illegible]

विरोधी थे जितने कि १९१८ में ब्रिटेन को विलागत सहायता देने के पक्षपाती थे।

१९१८ में गांधीजी अनेक कार्यों में पड़ गये, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कार्य रोलट-विलो का विरोध था। आज भी वह उसी प्रकार के उन अनेक कानूनों से लड़ने में लगे हुए हैं जो भारत के अनेक देशी राज्यों में—त्रावणकोर, जयपुर, राजकोट, लीम्बदी घेनकानल आदि में—पूरे जोर-शोर से अमल में आ रहे हैं। उनकी योजना और उद्देश्य की वास्तव भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित 'इण्डिया—१९१९' के लेखक के लेख से अच्छा और क्या प्रमाण दिया जा सकता है.—

“गांधीजी सामान्यतया ऊँचे आदर्श और पूर्ण निस्वार्थता रखने वाले टालस्टाय-वादी समझे जाते हैं। जबसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों का पक्ष लिया तबसे उनके देशवासी उन्हें उसी परम्परागत श्रद्धा-भक्ति से देखते हैं जो पूर्वीय देशों में सच्चे त्यागी धार्मिक नेता के प्रति हुआ करती है। उनमें एक विशेषता यह भी है कि उनके प्रशंसक केवल किसी एक ही मत के नहीं हैं। जबसे वह अहमदाबाद में रहने लगे, तबसे उनका कई प्रकार के सामाजिक कार्यों से क्रियात्मक सम्बन्ध हो गया है।

“जिस किसी व्यक्ति या वर्ग को वह पीड़ित समझते हैं उसके पक्ष में पढ़कर लड़ने को वह शीघ्र तत्पर हो जाते हैं, और इस कारण वह अपने देश के सामान्य लोगों में बड़े लोकप्रिय बन गये हैं। बम्बई प्रान्त के कई भागों की शहरी और देहाती जनता में उनका प्रभाव असंदिग्ध है, और उनके प्रति लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उसके लिए पूजन शब्द कहना अत्युक्ति न होगा। चूँकि गांधीजी भौतिक शक्ति में आत्मिक बल को ऊँचा समझते हैं, इसलिए उनको यह विश्वास हो गया कि रोलट-एक्ट के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध का वही शस्त्र प्रयुक्त करना उनका कर्तव्य है, जो उन्होंने सफलतापूर्वक दक्षिण अफ्रीका में प्रयुक्त किया था। २४ फरवरी को यह घोषणा कर दी गई कि अगर बिल पास कर दिये गये तो वह निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह चलायेंगे। सरकार ने और कई भारतीय राजनीतिज्ञों ने भी इस घोषणा को अत्यन्त गम्भीर समझा। भारतीय लेजिस्ट्रेटिव कॉमिल के कुछ नरम विचार के सदस्यों ने सार्वजनिक रूप में ऐसे कार्य के भयंकर परिणामों की आशंका प्रकट की। श्रीमती वेसेण्ट ने, जिन्हें भारतवासियों के मानस का अच्छा ज्ञान था, अत्यन्त गम्भीर भाव से गांधीजी को चेता दिया कि जिस प्रकार का आन्दोलन वह चलाना चाहते हैं, उससे भीषण परिणाम पैदा करनेवाली अतोल क्रियाशक्तियाँ उत्पन्न होंगी। यह स्पष्ट कह देना होगा कि गांधीजी के रुख या वस्तुव्यों में ऐसी कोई बात नहीं थी, जिससे सरकार के लिए उनके आन्दोलन शुरू करने में पहले उनके विरुद्ध कोई कार्य करना उचित होता। निष्क्रिय प्रतिरोध विधानात्मक नहीं बल्कि निषेधात्मक क्रिया है। गांधीजी ने प्रकटरूप से पार्थिव बल-प्रयोग की निन्दा की। उन्हें विश्वास था कि कानूनों के निष्क्रिय भंग से वह सरकार को रोलट-कानून हटा देने को बाध्य कर सकेंगे। १८ मार्च को

रोलट कानूनों की वास्तव उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करवाया, जिसमें लिखा था—“बूक हमारी वास्तविकता को यह विवरण है कि इण्डियन क्रिमिनल लॉ एमेंड-मेंट बिल न० ६, सन् १९१९, और क्रिमिनल एनर्जेंसी पावर्न बिल न० २ सन् १९२० अन्धकारपूर्ण हैं, स्वतन्त्रता और इन्साफ के उन्मूलन के विरुद्ध हैं, जिनपर कि सम्पूर्ण भारत की मुरझितता और स्वयं राज्यमन्त्रियों का आचार है, इसलिए हम गम्भीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ये बिल कानून बना दिये गये तो जबतक ये वापस न ले लिए जायेंगे तबतक हम इन कानूनों का और आगे मुजर्रर होनेवाली कमेटी जिन-जिन कानूनों को बनाना उचित समझेगी उन-उनका पालन करने में विनय-पूर्वक इन्कार कर देंगे। और हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन लड़ाई में हम ईमानदारी से सत्य का अनुसरण करेंगे और जान-माल और ज्ञात के प्रति हिंसा न करेंगे।”

१९६९ (२१ जुलाई) में गांधीजी ने सरकार की और मित्रों की मलाह मांगी और नविनय आजातग स्यगित कर दिया और १९३४ (अप्रैल) में फिर उन्हें अपने आपके निवा सबके लिए नविनय आजातग स्यगित करना पडा। १९६९ में उन्होंने कहा कि "मुझपर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने एक जलती हुई दियामलाई छोड़ दी है। यदि मेरा आकस्मिक प्रतिरोध एक जलती हुई दियामलाई है तो रोन्ट कानून का बनाना और उनको जारी रखने की हिद करना तो भारतवर्ष में हज़ारों जलती हुई दियामलाईयाँ बिखेर देने के समान है। नविनय प्रतिरोध की विलकुल नीति न खाने देने का उपाय है उन कानून को ही बापन से लेना।" फिर नविनय आजातग स्यगित करते समय ७ अप्रैल १९३४ को अपने पटना के वक्तव्य में उन्होंने कहा :-

“मुझे प्रतीत होता है कि मानव जन्म का स्याद्ध वा पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य उस सब पहुँचने-पहुँचने में रुद्ध नहीं रह पाता है। मुझे यह स्पष्ट हो जाता है कि आध्यात्मिक मनुष्य का प्रथम सब आध्यात्मिक मनुष्य द्वारा मिलना मान्य है न कि उसकी शक्ति का ह्रास है। आध्यात्मिक मनुष्य का स्वयं-प्रकाश ही है।”

(The page contains musical notation for three systems of staves, likely representing vocal parts or instruments. The notation includes various notes, rests, and bar lines, typical of a musical score.)

आज्ञाभग करने से रुक जायें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति की भारत की लड़ाई के हित में ऐसा करना ही सर्वोत्तम मार्ग है।

“मानव-जाति के इस सबसे बड़े शस्त्र के विषय में मेरे मन में बहुत ही सन्तर्भाव है।”

उसी पटना-वक्तव्य में १९३४ में उन्होंने शोक प्रदर्शित किया कि “बहुत-से लोगों के आगे हृदय से किये हुए सविनय आज्ञाभग के कारण, चाहे उसका परिणाम कितना भी भयंकर क्यों न हुआ हो, सामान्यतया न तो आतंकवादियों के हृदय पर प्रभाव पड़ा और न शासकों के हृदयों पर।” किन्तु आज उन्हें यह सतोष मिला है कि २५०० से अधिक ऐसे मित्र नजरबन्दी से छूट गये हैं, और उन्होंने अहिंसा पर अपना विश्वास भी प्रकट कर दिया है। हिंसा पर अहिंसा की विजय का सबने बड़ा उदाहरण तो यह हुआ कि सरदार पृथ्वीसिंह ने, जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, किन्तु जो वास्तव में दूसरी जगह ले जाते समय हिरासत में से चलती रेल से कूदकर भाग गया था और तबसे सत्रह वर्ष तक भारत और यूरोप के बीच सरलता से फिरता रहा था, गांधीजी के हाथों में अपने आपको सौंप दिया, और उन्होंने भी उसे भारत की ब्रिटिश सरकार की जेल के सुपुर्द कर दिया, और वह अब फिर उसकी रिहाई के लिए जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं।”

१९१९ में सविनय आज्ञाभग को त्यागित करने के बाद गांधीजी को पञ्जाब की घटनाओं के इस अप्रत्याशित ढंग से घटित होने की बात जानकर निःसन्देह बड़ा आघात पहुँचा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे ‘हिमालय-जैसी बड़ी भूल हुई’, जिसके कारण ऐसे अयोग्य लोग जो सच्चे सविनय आज्ञाभगकारी न थे, गड़बड़ पैदा कर सके।”

जब १९१९ का शासन-सुधार-कानून बना, तब गांधीजी का यह मत था कि यद्यपि सुधार अमतोपजनक और अपर्याप्त है, तो भी कांग्रेस को सम्राट् की घोषणा की भावनाओं को मानकर प्रकट करना चाहिए कि उसे विश्वास है कि “सरकारी अधिकारी और जनता दोनों इस प्रकार सहयोग करेंगे कि जिससे उत्तरदायी सरकार कायम होजायगी।” अब इससे उनके उस रुख का मुकाबिला कीजिए, जबकि उन्होंने १९३७ में प्रांतीय शासन के दैनिक कार्य में गवर्नरों द्वारा अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करने और दखल न देने का आश्वासन सरकार से माँगा और हिंसा-संबंधी कंदियों के छोड़े जाने, उड़ीसा के गवर्नर के नियुक्त किये जाने, देश के जमींदार और भूमि-सम्बन्धी कानूनों का आमूल सुधार करने और बारडोली के किसानों को उनकी ज्वत्तशुदा ज़मीनें वापस दिलाने के मामलों में उन्होंने उस आश्वासन को कार्यान्वित करवाया।

१ सरदार पृथ्वीसिंह २२ सितम्बर १९३९ को रिहा कर दिये गये। —संपादक

अमृतमर-आग्नेय में गांधीजी ने कहा था कि “सरकार के पागलपन का जवाब समझदारी से देना चाहिए, न कि पागलपन का जवाब पागलपन से।” आज वह देश को विरवाना दिला रहे हैं कि राजकोट में और दूसरी रियासतों में जहाँ-जहाँ शासकवर्ग पागल हो रहा है वहाँ अन्त में जनता की ही विजय होगी, यदि वे अहिंसा पर दृढ़ रहे और पागलपन का जवाब समझदारी में दें।

गांधीजी का पूर्णतया मानव-मेवा के क्षेत्र से निकलकर विशुद्ध राजनैतिक क्षेत्र में पहुँच जाना धीरे-धीरे अज्ञातम्भ ने और इच्छा के बिना ही हुआ—यह नहीं कि वह इन क्षेत्र-परिवर्तन को जानते न थे, किन्तु वह इसको रोक न सकते थे। और जब वह ऑल इण्डिया होमरूल लीग में शामिल हुए और उसके अध्यक्ष बन गये तो उन्हें अपनी शक्तों के अनुसार कर्तव्य की पुकार सुनाई दी। उनकी शक्तें उन्हींके कथनानुसार ये थीं—“जिन बाग्यों में उन्हें विगोपकता प्राप्त थी उनके, अर्थात् स्वदेशी, साम्प्रदायिक कृता, राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, और प्रान्तों से भाषा-बाधार पर पुनर्विभाजन के कार्यों के प्रचार में सत्य और अहिंसा का कड़ाई से पालन किया जाय।” उनकी दृष्टि में सुधार तो गौण थे। इन प्रकार धर्म के मार्ग द्वारा सामाजिक सेवा से राजनीति में आना उनके लिए एक नरल परिवर्तन था। आज भी वह उसी मार्ग द्वारा राजनीति से फिर सामाजिक सेवा में चले जाते हैं। वान्तव में उनकी दृष्टि में दोनों चीजें एक ही हैं, जैसे कि किसी सिक्के की दो बाजुयें होती हैं, और वह सिक्का स्वयं सत्य और अहिंसा की धातुओं से बना हुआ है, जो सारे धर्मों के मूल सिद्धान्त हैं।

गांधीजी के लिए असहयोग स्वयं कोई उद्देश्य नहीं है, किन्तु किसी उद्देश्य का साधन है। उनका सहयोग का हाथ उनके विरोधी के नामने हमेशा खुला रहता है, बशर्ते कि राष्ट्र के आत्म-सम्मान को उससे धक्का न लगता हो। १९२० में भी उनका यही नियति थी और आज भी उनकी यही स्थिति है। १९२० में सरकार ने उसका तिरस्कार किया, १९३९ में सरकार ने उसको उत्साह के साथ अपनाना चाहा।

इसी प्रकार का परम्पर-विरोध गांधीजी के तख में पूर्ण स्वाधीनता के दिपय में १९२१ में और १९२९ में मिलता है। १९०१ में उन्होंने अहमदाबाद में कहा था—

“इस प्रश्न को आप में मे कुछ लोगों ने जैसा मामूली-सा समझ रक्ख है उसने मुझे दुःख हुआ है। दुःख इसलिए हुआ है कि इनमें जिम्मेदारी की कमी मालूम होती है। यदि हम जिम्मेदार मंत्री-वृत्त हैं न। हमें नागपुर और कलकत्ता के पिछले दिनों पर वापस पहुँच जाना चाहिए।

१९०८ में जब स्वाधीनता का प्रश्न फिर आगे लाया गया, तब गांधीजी ने निम्नलिखित अनुशी वान कही—

आप स्वाधीनता का नाम अपने मुँह से उसी प्रकार लेने रहे जैसे मुसलमान अब्दुल्लाह का या धार्मिक हिन्दू राम व कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। किन्तु केवल

मन्त्र रटने से कुछ न होगा, जबतक कि उसके साथ अपने आत्मगौरव का भाव न होगा। यदि आप अपने शब्दों पर टिके रहने के लिए तैयार नहीं हैं तो स्वाधीनता कैसी होगी? आखिरकार स्वाधीनता तो बहुत कष्ट-साध्य वस्तु है। वह केवल शस्त्र-डम्वर से नहीं आजाती।”

और १९२९ में २३ दिसम्बर को जब उन्होंने लार्ड अरविन से बातचीत समाप्त की तो प्रायः यह चुनौती देदी कि अब वह देश को पूर्ण स्वाधीनता के लिए सगठित करेंगे।

१९२० में सरकार ने यह आशा और विश्वास प्रकट किया कि “ऊँचे वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग इतने समझदार हैं कि वे असहयोग को एक काल्पनिक और असम्भव योजना समझकर त्याग ही देंगे। यदि यह सफल होजाय तो परिणामय ही होंगे कि सर्वत्र अव्यवस्था होजायगी, राजनैतिक अराजकता फैल जायगी और देश में जिन-जिनकी कोई माल-मिलकियत है उन-उनका सर्वनाश होजायगा।” सरकार ने कहा कि “असहयोग में द्वेष और नादानी को जाग्रत किया जाता है। उसके सिद्धान्त में कोई रचनात्मक बीज नहीं है।” वही सरकार आज उस आन्दोलन के जन्मदाता से, तथा उसके सर्वोत्तम भाग अर्थात् सविनयभंग के उत्तराधिकारी से सवि करने को उत्सुक है।

१९२१ में जब लार्ड रीडिंग ने गांधीजी से बातचीत की—और वह बातचीत इसलिए असफल होगई कि कलकत्ता में लार्ड रीडिंग के नाम गांधीजी का तार कुछ देरी से पहुँचा—उस समय प्रत्येक व्यक्ति का अनुमान था कि गांधीजी एक अव्यावहारिक, बल्कि असम्भव आदमी हैं। किन्तु जब लार्ड अरविन ने १९३१ में दस माल बाद उनको और उनके छव्बीस साथियों को जेल से छोड़ दिया, तो प्रत्येक व्यक्ति ने उनके उचित बात मानने और मनवाने की तथा उनके उचित दृष्टिकोण रखने के गुणों की प्रशंसा की। और जून १९३७ में जब गांधीजी और लार्ड लिनलियगो के बीच सौजन्यपूर्ण सन्धि-वार्ता हुई तो उसमें भी यही सद्गुण फिर उसी प्रकार सामने आये। और उसी प्रकार परिणामकारी हुए, जिससे कि अन्त में कांग्रेस ने पदग्रहण करना स्वीकार कर लिया।

१९२२ में चोरी-चोरा-काण्ड के कारण, जिसमें कि इक्कीस पुलिस के सिपाही और एक सब-इन्स्पेक्टर और वह थाना जिसमें कि वे सब बन्द थे जला दिये गये, गांधीजी ने सविनय आज्ञा-भंग के सारे कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और १९३९ में राणपुर (उड़ीसा) में बेंजलगेटी की हत्या के कारण भी उन्होंने उड़ीसा की ईस्टर्न एजेन्सी के देशी राज्य के लोगों को वही सलाह दी। अहिंसा की सर्व-प्रधानता के मार्ग में स्वप्रतिष्ठा का खयाल कभी आड़े नहीं आया है। १९२४ में गांधीजी के जेल से छूटने के बाद उन्होंने एक वस्तुव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरी राय

अब भी यही है कि कौन्सिल-प्रवेश अनहयोग के साथ असंगत है ।” परन्तु १९३४ में जब नविनय आजा-भग स्थापित कर दिया गया तो कौन्सिल-प्रवेश का उन्होंने समर्थन किया, और उसको ऐसी शर्तों के साथ मन्त्रिपद ग्रहण कर लेने तक पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया, जिसने कि मन्त्रिगण रिजर्व्स एक्ट पर राष्ट्र की इच्छा व माँग के अनुसार, न कि ज़रूरतों की मर्जी के अनुसार, अमल करने में समर्थ हुए ।

१९३४ में ७ अप्रैल को अपने प्रतिष्ठित पटना-वक्तव्य में उन्होंने देशी राज्यों के विषय में लिखा कि “देशी राज्यों के बावत कुछ व्यक्तियों ने जिस नीति का समर्थन किया, वह मेरी नीति से बिल्कुल भिन्न थी । मैंने इन प्रश्न पर कई घण्टे गम्भीर चिन्ता के साथ विचार किया है, किन्तु मैं अपनी सम्मति बदल नहीं सका हूँ ।”

१९३९ में उन्होंने अपनी सम्मति पूरी तरह बदल ली, और इसका कारण यही था कि देशी राज्यों की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गईं । देशी राज्यों की जाग्रति ने उनकी सहानुभूति यहाँ तक प्राप्त कर ली है कि आज वह देशी राज्यों की जनता के पक्ष को अधिष्ठाते-अधिक समर्थन दे रहे हैं, यहाँतक कि श्रीमती (कस्तूर बा) गांधी आज राजकोट की जेल में बन्द हैं और गांधीजी ने कह दिया है कि देशी नरेशों को या तो अपनी जनता को उत्तरदायी शासन दे देना पड़ेगा या मिट जाना पड़ेगा ।

गांधीजी की आन्तरिक प्रेरणा

सत्य और अहिंसा मनुष्य के ऊँचे अनुभव की बातें हैं, जिनको समझने के लिए आदमी ने उसी प्रकार की अभ्याससिद्ध अनुभव-शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जैसी कि संगीत और गणित को या खट्टर-बन्त्र और साम्प्रदायिक एकता को समझने के लिए । अभ्यस्त मवेदन शक्ति से अन्तरात्मा की अनुभूतियाँ बढ़ जाती हैं, और गांधीजी सदा अन्तरात्मा की अनुभूति अन्तःप्रेरणा से निर्णय करते हैं न कि बुद्धि-प्रयोग से । सद्गुणों लोग सत्य को अन्तरात्मा की प्रेरणा से अनुभव कर लेते हैं । इसी प्रकार सद्गुणों को यह साकार भूति भी सत्य का अनुभव अन्तरात्मा की प्रेरणा में किया करती है । और गांधीजी के चरणचिन्हों पर चलनेवाले अनुयायियों का यह कर्तव्य होजाता है कि उनकी शिक्षाओं का अपने काल और अपने देश के नैतिक नियमों और सामाजिक व्यवहारों के अनुसार अर्थ लाये और व्याख्या करें । अपनी आन्तरिक प्रेरणा में ही उन्होंने १९०० में वाड्जली में नविनय आजा-भग को महत्त्व स्थिति देने का, १९३० में नमक-सत्याग्रह चाल करने का १९३१ में नविनय आजा-भग बन्द करने का और १९३० में देशी राज्यों सम्बन्धी नैतिक विषय किया । उन्हें महत्त्व नये प्रकाश, नये ज्ञान का अनुभव होता है । कई बार उन्होंने कहा है कि भूतें प्रकाश नहीं मिल रहा है और उनको जाने के लिए मैं प्रायना करना रहता हूँ और जब उन्हें प्रकाश मिल जाता है तो उनके अनुयायियों को वह विचित्र प्रतीत होता है, क्योंकि उनका

व्यावहारिक होना है उनमें ऐसी विवेचनाएं होना आवश्यक ही हैं। वास्तविक जीवन में आदर्श को मिथाना, मानवता में माहम को जोड़ना, प्राचीनता-प्रेम में प्राति-भावना को संयुक्त करना, भूतकाय के आग्रह के साथ भविष्य की दौड़ को सम्मिलित करना, सार्वभौमिक-मानवता-वाद की तैयारी के साथ राष्ट्रीयता-विचार का सामंजस्य करना—अर्थात्, मक्षेप में, चण्डाल-मानता के साथ मानवता का सामंजस्य करना और दोनों में से मानवता को विकसित करना, ऐसा ही कार्य है जैसा कि एत मुनिभिर्न रेलगाडी के एन्जिन के घेर लगाना, और उसे अपनी पटरी पर उतार म्यानों पर ठहराने हुए, और उचित समय पर चालू करने हुए आगे ले जाना। दम यात्रा में कहीं धीरे-धीरे बड़ाई बड़ी होगी, कहीं गीघ्रता में उतरना होगा, कहीं गांधी जनभूमि पर चरना होगा और कहीं अनमतापूर्ण और चरकरदार मार्ग में जाना होगा। भारत की यह गौरव प्राप्त है कि उनका नेता एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य जनता में से ही एक साधारण मनुष्य है, किन्तु आजकल की दुनिया जिसे देखकर चकित है। वह चमत्कारी बन गया है। वह है तो एक दुव्य-वतला मनुष्य ही, किन्तु मानों वास्तविक आलोक है, म्थितप्रज्ञ है, बल्कि अवतार ही है, जिन्होंने समाज के भीतर होनेवाले सपनों को उच्च नैतिकता और मानवता के स्पर्श से प्रभावित कर दिया है, और जो उन दूरदर्शी दिव्य घटना—मनुष्यजाति की महापचायत और विश्व-संघ—के शीघ्र-मे-शीघ्र घटित करने का प्रयत्न कर रहा है।

: ३६ :

गांधीजी का विश्व के लिए संदेश

कुमारी मांड डी. पेट्री

[स्टारिंगटन, ससेक्स, लंदन]

मैं एक अग्रज महिला हूँ, फिर भी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर कुछ कहना चाहती हूँ जिसने खुद मेरे देश के चारित्र्य और जीवन-व्यवहार की आलोचना करने में दया नहीं दिखाई है और जिसने बहुत हद तक उसके विरोध में अपना जीवन लगाया है। फिर भी जब उन्हें भेंट की जानेवाली इस पुस्तक में मैंने कुछ लिखने के लिए कहा गया तो उसे मैंने देखते-स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यद्यपि महात्मा गांधी ने अपने देशवासियों की सेवा में ही सारा जीवन लगाया है तो भी उन्होंने उनमें बड़े और बहुत व्यापक उद्देश्य, अर्थात् मानव-जाति की सेवा के सिद्धान्त का भी समर्थन और प्रतिपादन किया है। और इस कारण मैं मानती हूँ कि ऐसा करके उन्होंने आवश्यक रूप से उन तमाम देशों के आदर्शों की पूर्ति के लिए काम किया है, जो इस बात को जानते हैं कि हमें ससार के भाग्य-निर्माण में क्या खेल खेलना है और खुद अपने देश

के काम-काज में क्या हिम्मा लेता है। क्योंकि एक व्यक्ति की तरह एक राष्ट्र के मन में भी दो प्रकार की जीवन प्रेरणाएँ होती हैं। एक तो यह कि अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार अपना जीवन क्रियन रखे और खुद अपने कल्याण की दृष्टि से उभरे चलावे, और दूसरी यह कि तमाम राष्ट्रों और मनुष्य-जाति के इस महान् नमोज का एक अंग बनकर अपना जीवन-यापन करे।

महात्माजी प्रत्येक मनुष्य और मानव-नमोज के हृदय में उठनेवाली इस दूसरी विशाल प्रेरणा के एक मदेशवाहक और नेता हैं; इसलिए उनके जीवन का अकेला राजनैतिक पहलू मुझे और दातों की अपेक्षा महत्वहीन मालूम है। और इसलिए मैं यहाँ उनकी उन्हीं शिक्षाओं के बारे में कहने का साहस कहेंगी, जो उन्होंने मानवी निःस्वार्थता और विश्वजनीन उदारता के विषय में निरंतर हमें दी है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि उन शिक्षाओं पर भावी पीढ़ी को भी अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

उन्होंने खुद भी तो ऐसा ही कहा

“जाज अगर मैं राजनीति में भाग लेता हुआ दिखाई देता हूँ तो इसका कारण यही है कि जाज राजनीति हमसे उसी तरह चारों ओर लिपटी हुई है जैसे के साँप के उसकी केबुल, जिससे कि हवा को प्रयत्न करने पर भी हम नहीं छूट सकते हैं। मैं उस साँप के साथ झुझती लड़ना चाहता हूँ.. मैं राजनीति में घमं भी पुट देने का प्रयत्न कर रहा हूँ।”

जब एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से जिनकी मुख्य दिशा सारे मानव-नमोज का नैतिक पुनरुज्जीवन अर्थात् स्वार्थभाव, प्रतिस्पर्धा और निर्दयता का परस्पर नष्टि और भाई-भारे के सहयोग में समांतर बनना रही है, हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? समजदार आदमी की अपेक्षा तो ऐसे मामलों में निराशा की, जितनी की और अनसुनायी की ही हो सकती है, और मैं यह कहने की धृष्टता करती हूँ कि गांधीजी अपनी दृढ़ता-मौलिकताओं के बावजूद बीरतापूर्ण अनुपमता के एक उदाहरण हैं। सुनारों की भाँति हमें इस बात के लिए सचेत रहना पड़ता है कि वे आदर्श के एक निराले सारे देवता-देवता सत्त्व होकर बर्बाद होकर मृता की तरह वे अपने आदर्श की उन्मुख हो देना सकते हैं उसका एक ही संभव

मैंने वेदों की ओर से उन आदर्शों को जो वे अपने जीवन में लाया है, वेदों के अनुसार गांधीजी ने ही कहा है — “मैं सुनारों के बर्बाद होकर मृता की तरह होकर मृता नहीं दीवता हूँ। उन लोकोत्तम आदर्शों के लिए मैं अपने जीवन में जो कुछ भी कर सकता हूँ, उसे करने के लिए तैयार हूँ।”

क्या कि जब एक दान महान् आदर्श को अपने जीवन में लाया है, तो वह अपने जीवन में लाया है।
१. रोम्मा रोला इन 'महात्मा गांधी से उद्धृत।

उद्योग किया जाता है तब शरीर और आत्मा का शाश्वत युद्ध शुरू हो जाता है; आध्यात्मिक साधना की शुद्धि में मलीनता आजाती है, हमारा उद्देश्य धूमिल होकर छिपने लगता है और उसका प्रवर्तक मानवी राग-द्वेषों के अन्तःकरणों में आ खिंचना है, उसकी अच्छी-से-अच्छी योजनाओं को पूरा करने का काम नादान लोगों के हाथ में चला जाता है, उनके अत्यन्त शुद्ध प्रयत्न पूर्ण होते-होते माननीय राग-द्वेषों और स्वायं-साधना से कलुषित होने लगते हैं।

हाँ, ऐसे सग्राम में तो हार-ही-हार है। पर यही हार है जो, अन्त में, कारीगरों द्वारा तिरस्कृत पत्थरों की तरह नये जेरूसलेम अर्थात् नवीन धर्म की दीवारों की आधारशिला जैसी साबित होती है। हज़रत मूसा को अपने आदर्श की प्राप्ति तो नहीं हुई। उसके दर्शन अवश्य हुए। पर उसका लक्ष्य था सच्चा, इसलिए वहाँ तक उनके पहुँच पाने या न पहुँच पाने से इसराईल के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ा। जिसके किनारे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस सुरम्य स्थान में बैठकर दूसरे कइयों ने शान्ति-लाभ किया।

और इसलिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के प्रधान प्रयत्नों की गिनती करते समय हम उनकी असफलताओं की गिनती करते हैं, क्योंकि असफलता अनिवार्य है, मगर असफलता ही फल भी लाती है।

यहाँ मैं गांधीजी की कुछ ऐसी लडाइयों का जिक्र करती हूँ, जिनमें उनकी हार तो हुई है, लेकिन जिनकी शिक्षायें सदा अमर रहेंगी।

सबसे पहले मशीन के खिलाफ उनकी लडाई को ही लीजिए, जिसका मुकाबला तलवार या बन्दूक के सहारे नहीं, बल्कि चर्खों से करना उन्होंने चाहा। कितना दया-जनक उद्योग था यह—जैसा कि उनके कितने ही अनुयायियों ने कहा भी। यह एक ऐसा प्रयत्न था जिसकी असफलता निश्चित थी, लेकिन फिर भी उमी चर्खों ने सत्य का—आत्म-शोधक मत्त के मधुर मंत्र का—गुजार किया है, जिसे हम बहुतों ने कभी नहीं और बहुत दुःखित हृदयों में अनुभव कर लिया है।

मशीन का परिणाम मनुष्य-जीवन को मानवता-हीन बनाने में हुआ है। उनमें हमारे जीवन की अधिक श्रेष्ठता आ गई है, जिसमें हिन्दुस्तान के नामावत चर्खे उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संभव है हिन्दुस्तान का चर्खा हमें अपनी दासता का महसूस करा दे। वह जा मादे और अधिक मानवीय जीवन की पुष्टि करा रहा है उनमें मनुष्य अन्त को खुद अपनी आदिमता का जगह जमाने में कामयाब हो, और इस भीमकाय राक्षस (मशीन) की सत्ता का प्रहार उसे उचित सीमा में रोक सके। उन मानवीय आत्मा का मार्गिक नहीं, बल्कि नवक बनाए और तब वह मनुष्य के शरीर और आत्मा में वास्तविक संप्राप्ति के विरुद्ध जाने लगे तब वह उसकी लगाम में बंधकर रुकने और उनमें जा क्षणिक भौतिक लाभ हाने हैं उनमें भी मुँह मार देने के लिए बने।

वह हमारी लड़ाई जीजिए, जो उन्होंने मनुष्य और पशु के सम्बन्ध में की जाने-वाली निर्दयताओं के विरुद्ध कभी भी और हमने उन्हें, हमारे देन के लोगों की तरह, अपने देन के लोगों ने भी लड़ाई और विवाद में पड़ना पड़ा। उन्होंने इस बात पर खोर दिया है कि अपनी जाति ने बाहर के प्राणिनों का भी ध्यान रखें और प्राणी-मात्र के साथ अपनी एकत्त्वा का अनुभव करें।

बौर जहाँ कि उन्होंने प्राणिमात्र को पवित्र मानने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तहाँ उन मूल प्राणियों के कष्टों को देखकर, जो वास्तव में कुत्त नहीं किये जा रहे थे, बल्कि जिन्हीं बच्ची तरह से सन्हाल नहीं की जा रही थी, उनके हृदय ने खून के लाल बहाये हैं।

उनकी तीनरी और सबसे बड़ी लड़ाई हुई है एक के दूसरे पर दूसरे और हिंसा की भावना के खिलाफ। लेकिन इनमें वह मनुष्य के प्राणिक बल और रागद्वेष सभी राग के सामने वाजद से भी अधिक नियन्त्रित होकर आगे बढ़ गये हैं। उनके पास एक ही हथियार है—बहिष्कार।

लेकिन वह अपने शत्रुओं द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने अधिन कृत की बात का होती कि, अपने मित्रों के द्वारा बा-बा अम्बर दत्त के गये हैं। वह वह उस उत्तमो हुई शान्तिवाद की समस्या को सुलझाने के लिए जैरो ने कुछ पढ़े हैं कि इन हिन्दु जगत् में एक अहिंसाधर्म के जीवन रहे और इन हिंसा-प्रधान जगत् में सुद अहिंसा की वंशे कानी हस्ती वापन रख नये ?

जो लोग यह जन्मद्वय करना चाहें कि वे बीनीय सन्मत्ता हैं, जिन्होंने महान्-
जो मो निरन्तर व्याकुल पर रखा हैं, तो उन्हें 'भग इजिया' (जद हजिजन) करना
चाहिए।

लौकिक देसों में यह सिद्ध है कि जिनमें मर्यादा की व्यवस्था की गयी है वही सभ्यता के विकास के लिए सही है। क्योंकि यह सिद्ध है कि 'अहिंसा-विचार' या 'अहिंसा-विचार' के बिना ही सभ्यता नहीं बढ़ सकती है।

श्री गुरुदेव की आज्ञा से मैंने यह पुस्तक लिखी है।
 यह पुस्तक श्री गुरुदेव की आज्ञा से लिखी गई है।
 श्री गुरुदेव की आज्ञा से मैंने यह पुस्तक लिखी है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णार्चनम् ॥ श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥
 श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥ श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥
 श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥ श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥
 श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥ श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥
 श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥ श्रीगुरुभक्त्यारविन्दम् ॥

उद्योग किया जाता है तब शरीर और आत्मा का शाश्वत युद्ध शुरू हो जाता है; आध्यात्मिक साधना की युद्ध में मलीनता आजाती है, हमारा उद्देश्य धूमिल होकर छिपने लगता है और उसका प्रवर्तक मानवी राग-द्वेषों के अन्धाटे में आ खिंचता है, उसकी अच्छी-से-अच्छी योजनाओं को पूरा करने का काम नादान लोगों के हाथ में चला जाता है, उनके अत्यन्त शुद्ध प्रयत्न पूर्ण होते-होते मानवीय राग-द्वेषों और स्वार्थ-साधना से कलुषित होने लगते हैं।

हाँ, ऐसे सग्राम में तो हार-ही-हार है। पर यही हार है जो, अन्त में, कारीगरों द्वारा तिरस्कृत पत्थरों की तरह नये जेरूमलेम अर्थात् नवीन धर्म की दीवारों को आधारगिला जैसी साधित होती है। हज़रत मूना को अपने आदर्श की प्राप्ति तो नहीं हुई। उसके दर्शन अवश्य हुए। पर उनका लक्ष्य था मच्छा, इसलिए वहाँ तक उनके पहुँच पाने या न पहुँच पाने ने इमराईल के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ा। जिसके किनारे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उस मुरम्ब स्थान में बैठकर दूसरे कद्यों ने शान्ति-लाभ किया।

और इसलिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के प्रधान प्रयत्नों की गिनती करते समय हम उनकी असफलताओं की गिनती करते हैं; क्योंकि असफलता अनिवार्य है, मगर असफलता ही फल भी लाती है।

यहाँ मैं गांधीजी की कुछ ऐसी लड़ाइयों का जिक्र करती हूँ, जिनमें उनकी हार तो हुई है, लेकिन जिनकी शिक्षायें सदा अमर रहेंगी।

सबसे पहले मशीन के खिलाफ उनकी लड़ाई को ही लीजिए, जिसका मुक़ाबिला तलवार या बन्दूक के सहारे नहीं, बल्कि चर्खों ने करना उन्होंने चाहा। कितना दया-जनक उद्योग था यह—जैसा कि उनके कितने ही अनुयायियों ने कहा भी। यह एक ऐसा प्रयत्न था जिसकी असफलता निश्चित थी, लेकिन फिर भी उसी चर्खों ने सत्य का—आत्म-शोधक सत्य के मधुर मंत्र का—गुजार किया है, जिसे हम बहुतों ने कभीसे और बहुत दुःखित हृदयों ने अनुभव कर लिया है।

मशीन का परिणाम मनुष्य-जीवन को मानवता-हीन बनाने में हुआ है। उसमें हमारे जीवन की अधिक श्रेष्ठता आ गई है, जिनने हिन्दुस्तान के तमाम चर्खों उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी संभव है हिन्दुस्तान का चर्खा हमें अपनी दामता को महसूस करा दे। वह जो मादे और अधिक मानवीय जीवन को पुकार मचा रहा है उसमें मनुष्य अन्त को खुद अपनी आदिमता का जोर जमाने में कामयाब हो, और इस भीमकाय राक्षस (मशीन) की काया को घटाकर उसे उचित सीमा में ला रखे। उसे मानवीय आत्मा का मालिक नहीं, बल्कि नेवक बनावे और जब वह मनुष्य के शरीर और आत्मा के वास्तविक कल्याण के विरुद्ध जाने लगे तब वह उनकी लगाम तैचकर रखे और उससे जो क्षणिक भौतिक लाभ होते हैं उनसे भी मुँह मोड़ लेने के लिए कहे।

कि यह तो आदर्श अवस्था हुई। तो मैं कहूँगा कि हाँ, यह आदर्श अवस्था ही है।"

इसमें हमें उनकी श्रद्धा का और अपनी सफलता की प्रत्यक्ष मान्यता का ऐसी अपनी अहिंसा-नीति के सम्बन्ध में उनके दृढ़ विश्वास का और उसके साथ ही इस बात के निश्चय का भी कि उसकी सम्यक् पूर्ति का समय अभी नहीं आया है—वह आभले ही रहा हो—अच्छी तरह पता चलता है।

तब क्या हम इस बात का अफसोस करें, जैसा कि एक महान् कवि ने किया है, कि गांधीजी ने अपनी शिक्षा और अपने आदर्शों को मनुष्य-जीवन के राग-द्वेषादि अण्वादे में इस तरह उतारा है जिससे उनकी आज तो असफलता—भले ही वह आतिशयोक्ति हो—प्रकट होती है? इसका जवाब 'हाँ' भी है और 'नहीं' भी।

'हाँ', तो इसलिए कि मनुष्य को यह अच्छा नहीं लगता कि वह थोड़ा मानवीय आदर्शों के दिवालिया होजाने पर विश्वास करे।

'नहीं' इसलिए भी कि किसीको यह देगना बुरा लगता है कि एक पैगम्बर की लड़ाई-झगड़ों में रोचातानी हो—वह उस में ऊपर उठा हुआ न रहता हो, जैसे कि कुछ उदाहरण देने भी जाते हैं।

'नहीं' इसलिए कि इस सचपं की पशुता ने ही मनुष्यों को अपने मोक्ष के लिये उन आदर्शों को देगने के लिए मजबूर किया है, जो अन्यथा कुछ थोड़ेसे विचारणीय लोग के मान्यता में ही जाति के साथ मजे में सोये पड़े होते। यहूदियों को खूब ईसा पर प्रहार करने के पहले उनके चेहरे की ओर देखना पड़ता था। और निन्दन ही मनुष्यों को नम्रता और उदारता का संदेश तो सुनना ही होगा, भले ही वे उन मानने में उद्यत न हों।

लड़ाई में तो साथ शेखने ही पड़ते हैं। उनके बिना महा लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, और न ही हम, जब हमारी बारी आये, तब तबसे बिना रह पाते हैं। भले ही हमपर पड़नेवाले प्रहार नगण्य ही क्या न हों। यही कारण है जो महात्मा के मानविय सप्राप्त में हम अस्वी और बुरी मान्यता देने को मजबूर है।

इसलिए उन मनुष्यों की हुई प्रतिनिधित्व और लड़ाई-झगड़ों के शास्त्र के अन्त में ही हम मान्यता के अन्त में जाते हैं, जहाँ याद रखें कि मनुष्य जाति के अन्त में ही हमारे अन्त में जाते हैं। यह है ना अस्वीय मनुष्य जाति के अन्त में, जो हमारे अन्त में अस्वीय जाति के अन्त में जाते हैं।

इसलिए हमारे अन्त में ही हमारे अन्त में जाते हैं, जहाँ याद रखें कि मनुष्य जाति के अन्त में ही हमारे अन्त में जाते हैं। यह है ना अस्वीय मनुष्य जाति के अन्त में, जो हमारे अन्त में अस्वीय जाति के अन्त में जाते हैं।

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

1. The first part of the document is a list of references. The references are listed in a standard format, with the author's name, the title of the work, and the publisher. The references are as follows:

राजनीतिज्ञ हूँ और सन्त बनने का भगीरथ यत्न कर रहा हूँ।" यह मानवीय अपूर्णता का एक नम्रतापूर्ण, धरेलू और आधुनिक ढंग का स्वीकार है, जो कि आत्मानुशासन के द्वारा निश्चित रूप में पूर्णता के शिखर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ने का यत्न कर रहा है। पिछले पचास वर्षों की 'सत्य-शोध' की अपनी यात्रा में जो दोष उनके कार्यों में प्रकट हुए हैं और जो निर्णय की भूलें उनसे हुई हैं, जिन्हें कि बार-बार उन्होंने कबूल किया है, उनका स्पष्टीकरण उनके इस कथन से हो जाता है। उन्होंने अपने इस निरन्तर आग्रह में कि "सत्यान्नास्ति परो धर्मः" कभी कसर नहीं की है और इस बात को जानने और मानने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि कोई उनके परिस्थिति सम्बन्धी या उसके मुकाबिला करने के सर्वोत्तम साधन-सम्बन्धी विचारों से सहमत हो। और हम एक मनुष्य से और क्या माँग सकते हैं, सिवा इसके कि वह अपने आदर्श की ओर बराबर ध्यान लगाये रहे और अपने विश्वास पर अटल रहे। अगर वह कहीं किसी समय लड़खड़ाता है या अटकने लगता है, तो उसे ऐसी कठिन यात्रा के मनुष्यमात्र को होनेवाले अनुभवों के सिवा और क्या कह सकते हैं? ऐसे समय गांधीजी हमसे यह विश्वास करने के लिए कहते हैं कि ये तो हमारे लिए चेतावनियाँ हैं, जिनसे कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने निश्चित ध्येय की ओर ज्यादा सही तरीके से आगे बढ़ सकें।

अपनी इस पवित्र यात्रा के दरमियान उन्होंने बहुत-से पाठ सीखे हैं और बहुते व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किये हैं, जो इस पथ के तमाम पथिकों के लिए बड़ी संपत्ति का काम देंगे। केवल मन्त्रोच्चार की उनके नज़दीक कोई कीमत नहीं है। उनकी राय में उनमें मानवीय जीवन की आवश्यकता की पूर्ति और मामूली व्यवहार में उपजाऊ बनने का भाव भी अवश्य होना चाहिए। फिर उनका कहना है कि वे ऐसे हो जाँ सत्र जगह लागू हो सकें। और यदि वे ऐसे नहीं हैं तो कहना होगा कि वे मुख्यतः अमन्य हैं। इसलिए अहिंसा का जो अर्थ जीवन के व्यवहार-नियम के तौर पर हमारे सामने उन्होंने रखा है, उसपर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

वह कहते हैं—“जो दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में अहिंसा (जिसको दूसरी जगह गांधीजी ने मत्त का 'परिपक्व फल' कहा है) का आचरण नहीं करते और फिर भी बड़ी बातों में उमठा उपयोग करने की आज्ञा रखते हैं, वे बड़ी गलती पर हैं। पुण्य की तरह अहिंसा की शुरुआत भी घर में होनी चाहिए। और अगर एक व्यक्ति को अहिंसा की तारीफ़ देने की ज़रूरत है, तो उससे भी अधिक एक राष्ट्र के लिए उसकी तारीफ़ ज़रूरी है। यह नहीं हामसना कि हम अपने घर-आँगन में नो अहिंसा का व्यवहार कर और बाहर हिंसा का। तभी तो बचना होगा कि हम अपने घर-आँगन में भी दरजमन अहिंसक नहीं हैं। हमारी अहिंसा अमर दिमाक़ होती है। आपकी अहिंसा की स्मोटी तभी होती है जब आपका किसी प्रतिकार का सामना करना पड़े।

आजकल तलवार खडखडानेवाले लोग ध्वनि-वाहको (माइक्रोफोन) के द्वारा ममार को आदेश देते हैं और बम-गोले गिराकर तथा जहरीली गैस छोड़कर बसे आदेश को विराम देते हैं । वे दूसरे राष्ट्रों पर हुई अपनी विजय की गैडी बसाने फिरते हैं और आजादी के खडहरो में अकड़कर चलने हैं । और लोग एक ओर उन्हें इस अभिमान के माघन बनते हैं तो दूसरी ओर उनकी हिंसा के शिकार । कहां यह और कहां इस भारतीय गुरु की धीमी वाणी, उनका आत्मिक शक्तियों पर दिया हुआ जोर और शान्ति, प्रेम तथा बन्धुता के प्राचीन सन्देश का पून स्मरण । नदा की तरह अब भी नवयुग का यह सन्देश हमको पूर्व से मिला है । क्या हममें उसे सुनने की अकल और उसे सीखने की समझदारी है ? गांधीजी यह डोंग नहीं करते कि उनका सन्देश मौलिक है । अपनी 'आत्म-कथा' में वह कहते हैं—“जिम ऋषि ने सत्य का मात्तात्ता किया है उसने अपने चारों ओर व्याप्त हिंसा में मे अहिंसा डूँड निकाली है और गाया है—हिंसा अमत् है और अहिंसा मत् है ।”

नवयुवक लोगों में एक पीढ़ी या उनमें कुछ पहले जैसी हवा बही थी वैसी अब भी वह चली है । वे धर्म का मजाक उड़ाते हैं और यह कहकर उसमें इन्कार करते हैं कि यह, इसमें भी अधिक हीनकोटि का नहीं तो कम-से-कम मानवीय अज्ञान और मूर्खता का अवबिश्वासपूर्ण अवशिष्ट-मात्र है । नि सन्देश हिन्दुस्तान में भी एक ऐसा ही मिथ्या दर्शन फैल रहा है और बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियाँ भूमी के साथ गेहों को भी फेंक देने की कोशिश कर रहे हैं ।

क्या ही अच्छा हो कि वे अपने महान् ऋषि-मुनियों के वचनों का मनन करें और उस प्राचीन ज्ञान के वास्तविक अर्थ को नये सिरे में ढूँढने का प्रयत्न करें । परन्तु यदि वे अपने प्राचीन पूर्वजों के विद्या और ज्ञान में लाभ नहीं उठाना चाहते तो, कम-से-कम उन्हें, अपने ही समय के, इस महान् राष्ट्रीय नेता के ज्ञान और शिक्षा पर तो अवश्य ध्यान देना चाहिए, जबकि वह अविनाशयुक्त वाणी में कहते हैं

“धर्म हम लोगों के लिए कोई बेगानी चीज नहीं है । हमी में मे उसका विकास होना है । हमेशा वह हमारे भीतर प्रियमान है । कुछ के अन्दर जाग्रत रहना है, कुछ के अंदर विरक्त मुक्त, मगर है एक में अग्र । और यह धार्मिक भाव जा कि हमारे अंदर है उसे चाहे हम वादगी साधना की महाप्रता में, चाहे आन्तरिक विकास क्रिया-द्वारा जाग्रत करें, बात एक ही है । पर हा उस जाग्रत प्रिय प्रिय गति नहीं है—यदि हम किसी काम का मही तरीके में करना चाहते हैं या किसी न्यायी चीज का पाना चाहते हैं । इसी तरह वह और कहते हैं—अहिंसा मत् की गत है और अहिंसा ही परमधर्म है । जागे वह और भी कहते हैं—हम चाहे हम मान सब जान मान मत्—‘यदि तुम अपने प्रेम का—अहिंसा का—परिचय अपने न्यायप्रिय शत्रु का हम तरह में देने हो, जिसकी अमिट छाप उमर पर बैठ जाय, तो वह अपने प्रेम का परिचय दिये

बिना नहीं रह सकता ।”

टॉल्स्टॉय के बाद ही इतनी जल्दी जिन खमाने ने एक दूसरा महान् 'मानवता-
वा पुजारी पंदा दिया है उनमें रहना बिना अच्छा है' अहा ! ये मनुष्य, ये
पंथवर और भक्तगण—फिर वे छोटे हो या बड़े—किस प्रकार वातावरण को स्वच्छ
निर्मल बनाते हैं और मानवता फँटे हुए 'मघन तिमिर' में प्रकाश चमकाने हैं । इन
आध्यात्मिक सत्तारों के बिना हमारा क्या हाल हो, जो कि युग-युग में और पुनः-पुनः
पुनः हमारे अन्तर की शक्ति में महायक बनने के लिए जन्म लेते हैं, जिन्होंने हम
अपनी देवी प्रकृति की पुनः पहचान के और हमें अपनी मानवता-शक्ति को फिर एक
बार बटाने का प्रोत्साहन मिले एवं अपने लक्ष्य के भी दिग्दर्शन करने का दृढ़ निश्चय
और साहस हममें पैदा हो ?

अंतित्व श्रीनर ने अपने एक गद्यकाव्य में 'मन्दपरी पथी' की राल में प्रयत्न-पूर्ण
साधक का एक चित्र खींचा है । उसे उस पथी की राल एक दान दिया है ।
उन्हीं तरंगों में वह पन्त-मिखर पर पहुँचता है, जहाँ जानकर उन्का दर्शन हुआ जा
है । उसके हाथ में उस पथी का गिरा हुआ एक पत्र है जिस पर छपी पर बिना
होए गाँवा है । गांधीजी अपने सत्तरवें राल में जो सन्त हमारे लिए दान रहे हैं वह
हमारे लिए ऐसा ही एक पत्र मिछ है, और हम समूच कलमाणी होने के लिए अपनी
मृत्यु के समय उसे अपनी छाती में लगाय और जपनाय रहते ।

आजकल तबतक मनुष्यमानेवाले लोग अहिंसावादी (माईकेसंस) के नाम से नाम को आदेश देते हैं और मनुष्यमानेवाले विचारक तथा आशीर्वाद देने वाले आदेश को विचार देते हैं। वे हमारे मांको पा हुई प्राणी विचार की देवी बचाने किरी हैं और आजकल के मनुष्य में आत्मता नहीं है। और लोग एक तोर उक्त इस अभिमान के मानन करते हैं तो दूसरी ओर उाकी हिंसा के निवार। यह सब और वहाँ इस भागीत मनुष्य की पीसी रागी, उाका आत्मिक शक्तियों पर निरुद्ध और और शक्ति, प्रेम तथा अन्तः के प्राचीन मन्त्रों का पुन स्मरण। सदा की तरह अब भी मनुष्य का यह मन्त्र तमकी प्रां में भिन्न है। तब हममें उो मुने तो एक और उो मीमने की मनुष्यकारी है ? गांधीजी यह ठांग नहीं करने कि उनका मन्त्र मौलिक है। अपनी 'आत्म-तया' में वह रहते हैं—“जिम अहिंसा ने मनुष्य का मानवता दिया है उमने अपने चारों ओर व्याप्त हिंसा में मे अहिंसा टूंड निवारी है और गाना है—हिंसा अगा है और अहिंसा मनु है।”

मनुष्यक लोगो में एक पीड़ी या उमने कुछ पहले जमी हुआ वही थी वसी अब भी वह नहीं है। वे धर्म का मजाक उगाने हैं और यह कहकर उमने इन्कार करने है कि यह, हमने भी अधिक हीनकोटि का नहीं तो कम-से-कम मानवीय अज्ञान की मूर्खता का जघविद्वानमूर्ख अवशिष्ट-मात्र है। नि मन्वेह हिन्दुस्तान में भी एक ऐसा ही मिया दर्शन फँड रहा है और बहुत-से नवयुवक और नवयुवतियाँ नूनी के साथ नई को भी फँड देने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या ही अच्छा हो कि वे अपने महान् ऋषि-मुनियों के वचनों का मनन करें और उन प्राचीन ज्ञान के वास्तविक अर्थ को नये निरे से टूटने का प्रयत्न करें। परन्तु यदि वे अपने प्राचीन पूर्वजों के विद्या और ज्ञान से लाभ नहीं उठाना चाहते तो, कम-से-कम उन्हें, अपने ही समय के, इन महान् राष्ट्रीय नेता के ज्ञान और शिक्षा पर तो अवश्य ध्यान देना चाहिए, जबकि वह अधिकार्युक्त वाणी ने कहते हैं

“धर्म हम लोगों के लिए कोई वेगानी चीज नहीं है। हमी में से उसका विकास होता है। हमेशा वह हमारे भीतर विद्यमान है। कुछ के अन्दर जाग्रत रहता है, कुछ के अंदर विलकुल सुप्त, मगर है हरेक में अन्दर। और यह धार्मिक भाव जो कि हमारे अंदर है, उसे चाहे हम बाहरी माधनों की सहायता से, चाहे आन्तरिक विकास-क्रिया द्वारा जाग्रत करें, बात एक ही है। पर हाँ, उसे जाग्रत किये बिना गति नहीं है—यदि हम किसी काम को सही तरीके से करना चाहते हों या किसी स्थायी चीज को पाना चाहते हों।” इसी तरह वह और कहते हैं—“अहिंसा सत्य की रूढ़ है और अहिंसा ही परमधर्म है।” आगे वह और भी कहते हैं—हम चाहे इसे मान सकें या न मान सकें—“यदि तुम अपने प्रेम का—अहिंसा का—परिचय अपने तयाकथित शत्रु को इस तरह से देते हो, जिसकी अमिट छाप उसपर बैठ जाय, तो वह अपने प्रेम का परिचय दिये

जवान पर रहते हैं, हालांकि वह इतने अधिक स्पष्ट विचारक हैं, इतने अधिक ज्ञान और ईमानदार मनवाले हैं कि हमारे पश्चिम के नीति-निर्माता और ब्रह्मविज्ञान आविष्कारों के कायल होने को तैयार नहीं हैं। “मेरी बुद्धि इस बात पर क़िस्मत नहीं करती कि ईसा ने अपनी मृत्यु और अपने रक्त से दुनिया के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है। रूपक में कहे तो इसमें कुछ सचाई हो सकती है।” वह ईसाई मत के आत्मबलिदान के आदर्श के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं और ईसा के ‘गिरि-प्रचरक’ और उसके अनगिनती निष्कर्षों ने उनपर गहरी छाप छोड़ी है। नीति की एक मर्मवेधी विरोधाभास-मूलक उक्ति है—“दुनिया में ईसाई तो केवल एक ही पैदा हुआ है और वह तो क्रूस पर लटका दिया गया।” यदि यह सनकी दार्शनिक इस दूसरे गुरु के जीवन-कार्यों को देखने के लिए जीवित रहता तो सम्भवतः उसने अपने इस प्रयोग व्यवस्था में कुछ संशोधन कर दिया होता।

अत्यन्त सज्जनोचित कोमलता और दृढ़ लगन के साथ गांधी ने जुनून-बल के नाम से पुकारे जानेवाले उस अक्षम्य ‘नरमेघ’ में घायलों और बीमारों की सेवा-सुश्रूषा की थी और जब वह अफ्रीका के ‘उन गभीर निर्जन स्थानों’ में चल रहे थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिया। क्या गांधीजी की तरह ईसा मसीह भी अपना घर-बार छोड़ कर इस विश्वास पर नहीं चले गये थे कि—“जो परमात्मा ने भिन्नता करना चाहता है उसे अकेला ही रहना चाहिए?” एक साहसपूर्ण उद्गार और मुनि—“ईश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हम अपने पैरों के नीचे दबी बूल में भी तुच्छ अपने आपको समझने लगें। कमजोर और असहाय को ही ईश्वरीय सहायता की आशा करनी चाहिए।”

इस पृथिवी पर कौन-कौनसे प्रभाव हमारे मानवीय भाग्य का निर्माण करेंगे, यह अभीसे कह देना कठिन है। ‘रूपक में कहे तो’ निष्पाप और पाप-भीरु इन दोनों प्रकार के पुत्रों को दैव से ही मानो कुछ भेद प्राप्त हुआ, जिससे पाताल-लोक के अनुर कीर्ति हो रहे हैं। अगर कही हम जान जायें कि उनकी जादूभरी वाणी और देवताओं जैसे स्वभाव से सतयुग फिर से आ सकता है तो जाने कबसे लाछित और क्षुब्ध हमारी मानव-जाति के सीमाग्य का दिन खिल जाय। गांधीजी ने अपने चार हिन्दुस्तानी कार्यकर्त्ताओं से जब पूछा कि क्या वे मृत्यु के समान भीषण और काले प्लेग से पीड़ित विमानों की सेवा-सुश्रूषा करने चलेगे, तो उन्होंने मीठा-भा जवाब दिया—“जहाँ १५ जायेंगे, हम भी साथ चलेगे।”

जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में जो नृशम और रोमाचकारी कृत्य—एक भीषण युद्ध का भीषण परिणाम—किया गया, उस पर यदि गांधीजी का ईश्वर-प्रेरित मौजन्यमात्र हम अंग्रेजों के हृदयों को दुखी और टुकड़े-टुकड़े कर सकता है तो उन्होंने हमारे देश में पैदा होकर न जाने क्या-क्या अमूल्य सेवायें की होतीं। उन्होंने एक बार

एम क्युओ तै-शी

पुन यह सावित कर दिखाया होता कि स्तर पर 'नय' साधन नहीं कर सकता और तत्वार की रक्त-रजित विजय से भी अधिक शक्ति दुनिया में मौजूद है।

X

मह हमें कैसे सहन हो सकता है कि हमारी अंग्रेज जाति का उज्ज्वल नाम

X

'हिन्दू' नमुनों की बर्बर और प्राकृतिक शक्ति के कारण उच्चता में गिराया जाकर धूल में मिला दिया जान। नकर भगवान् के नेत्र से गांधीजी बार-बार देखते हैं। हमारी पश्चिमी सभ्यता का चापल्य, यनों पर उनका बलम्बन, दृश्य का उत्तकालच, लविजार की उनकी तृष्णा, जिनगी की बाहरी और धोपी बातों का उत्तक मोह—यानी उन जाँचों ने इस नवको भेद कर देवने हैं। निर्दोष जगली जानवरों को मारने-मारते उनके प्रतिफल ने जो हमारी वास्त भी तदनुकूल बन गई है, गांधी ने देखते हैं। वह देखते हैं हमारी यह नस्लूति जो भक्ति-उपासना को नहीं जानती, जो

बनुदिग् व्यापन जीवन की कविता को गिराकर धूल कर देती है और खेत की धूल की गर्मिद नूलहीन बना देती है।

नन् १९२२ में हिन्दुस्तान में चोरीचोरा में जगता की एक सानूहिक हिंसा का गर्मनाक नमूना पैदा होगया। गांधीजी ने उनी बन अपना सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया और अनशन का एक भीष्म सफल लिया। यह आचरण महात्माजी की उत्त महान् आत्मा के योग्य ही था। चौदहवीं शताब्दी की एक छोटी-सी किन्तु ठोस धार्मिक राजनैतिक पुस्तक 'पियर्स प्लैनिंग' ने एक वाक्य बोला है जिसे मैं अपने

साहित्य का एक अनमोल रत्न मानना बोया है। अपने निरक्षर जी की सरहना के इस लेख के अन्त में उने रखना अनुचित न होगा—

"जब हमें मुझे की नीक जैनी नीअ या मानिकता के नाप तडपते हुए मानव के रक्त और नाम का हरण किया तब नरा प्रेम पीतल-य ने भी हन्ना था"।

: ३६ :

चीन में श्रद्धांजलि

एम क्युओ तै-शी

चीनी राजदूत लन्दन]

मह हमें कैसे सहन हो सकता है कि हमारी अंग्रेज जाति का उज्ज्वल नाम 'हिन्दू' नमुनों की बर्बर और प्राकृतिक शक्ति के कारण उच्चता में गिराया जाकर धूल में मिला दिया जान। नकर भगवान् के नेत्र से गांधीजी बार-बार देखते हैं। हमारी पश्चिमी सभ्यता का चापल्य, यनों पर उनका बलम्बन, दृश्य का उत्तकालच, लविजार की उनकी तृष्णा, जिनगी की बाहरी और धोपी बातों का उत्तक मोह—यानी उन जाँचों ने इस नवको भेद कर देवने हैं। निर्दोष जगली जानवरों को मारने-मारते उनके प्रतिफल ने जो हमारी वास्त भी तदनुकूल बन गई है, गांधी ने देखते हैं। वह देखते हैं हमारी यह नस्लूति जो भक्ति-उपासना को नहीं जानती, जो बनुदिग् व्यापन जीवन की कविता को गिराकर धूल कर देती है और खेत की धूल की गर्मिद नूलहीन बना देती है।

जवान पर रहते हैं, हालांकि वह इतने अधिक स्पष्ट विचारक ह, इतने अधिक सचेत और ईमानदार मनवाले हैं कि हमारे पश्चिम के नीति-नियमों और ब्रह्मविद्या के आविष्कारों के कायल होने को तैयार नहीं हैं। "मेरी बुद्धि इस बात पर विश्वास नहीं करती कि ईसा ने अपनी मृत्यु और अपने रक्त से दुनिया के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है। रूपक में कहे तो इसमें कुछ सचाई हो सकती है।" वह ईसाई मत के आत्मबलिदान के आदर्श के प्रति बहुत आकर्षित हुए हैं और ईसा के 'गिरि-प्रवचन' और उसके अनगिनती निष्कर्षों ने उनपर गहरी छाप छोड़ी है। नीति की एक मर्मवेधी विरोधाभास-मूलक उक्ति है—“दुनिया में ईसाई तो केवल एक ही पैदा हुआ है और वह तो क्रूस पर लटका दिया गया।” यदि यह सनकी दार्शनिक इस दूसरे गुरु के जीवन-कार्यों को देखने के लिए जीवित रहता तो संभवतः उसने अपने इस प्रख्यात व्यंग में कुछ सशोधन कर दिया होता।

अत्यन्त सज्जनोचित कोमलता और दृढ़ लगन के साथ गांधी ने जुलूम-व्यवस्था के नाम से पुकारे जानेवाले उस असम्य 'नरमेव' में घायलों और बीमारों की मेवा-मुश्रूपा की थी और जब वह अफ्रीका के 'उन गभीर निर्जन स्थानों' में चल रहे थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य-पालन का व्रत लिया। क्या गांधीजी की तरह ईसा मसीह भी अपना घर-बार छोड़ कर इस विश्वास पर नहीं चले गये थे कि—“जो परमात्मा में मिनता करता चाहता है उसे अकेला ही रहना चाहिए?” एक साहसपूर्ण उद्गार और मुनि—“ईश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हम अपने पैरों के नीचे दबी धूल से भी तुच्छ अपने आपको समझने लगे। कमजोर और असहाय को ही ईश्वरीय सहायता की आशा करनी चाहिए।”

इस पृथिवी पर कौन-कौनसे प्रभाव हमारे मानवीय भाग्य का निर्माण करेंगे, यह अभीसे कह देना कठिन है। 'रूपक में कहे तो' निष्पाप और पाप-भीरु इन दोनों प्रकार-पुत्रों को दैव ने ही मानों कुछ भेद प्राप्त हुआ, जिससे पाताल-लोक के अमुर कीर्ति हो रहे हैं। अगर कही हम जान जायें कि उनकी जादूभरी वाणी और देवताओं जैसे स्वभाव से सतयुग फिर से आ सकता है तो जाने कबसे लाञ्छित और क्षुब्ध हमारी मानव-जाति के सोभाग्य का दिन खिल जाय। गांधीजी ने अपने चार हिन्दुस्तानी कार्यकर्त्ताओं में जब पूछा कि क्या वे मृत्यु के समान भीषण और काले प्लेग में पीड़ित आदिमियों की सेवा-मुश्रूपा करने चलेगे, तो उन्होंने सीधा-सा जवाब दिया—“जहाँ आप जायेंगे, हम भी साथ चलेगे।”

जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में जो नृगम और रोमानकारी कृत्य—एक भीषण युद्ध का भीषण परिणाम—किया गया, उस पर यदि गांधीजी का ईश्वर-प्रेरित मौज्यमात्र हम अप्रेजों के हृदयों को दुःखी और टुकड़े-टुकड़े कर मरना है तो उन्हें हमारे देश में पदा होकर न जाने क्या-क्या अमूल्य सेवायें की होंगी। उन्होंने एक बार

पुन यह नादित कर दिखाया होता कि संसार पर 'भय' शासन नहीं कर सकता और तलवार की रक्त-रजित विजय से भी अधिक शक्ति दुनिया में मौजूद है।

X X X X

यह हमें कैसे सहन हो सकती है कि हमारी अग्रेज जाति का उज्ज्वल नाम 'हिमक मनुष्यों की चरित्र और प्राकृतिक शक्ति के कारण' उच्चता से गिराया जाकर घूल में मिला दिया जाय। गकर भगवान् के नेत्र से गांधीजी बार-बार देखते हैं। हमारी पश्चिमी मम्यता का चापल्य, यंत्रों पर उसका अवलम्बन, दृश्य का उसका लालच, लक्षिकार की उसकी तृष्णा, जित्दगी की बाहरी और थोथी बातों का उठावा मोह—गांधी उन बाँजों में इन सबको भेद कर देखते हैं। निर्दोष जगली जानवरों को मारते-मारते उनके प्रतिफल में जो हमारी आदत भी तदनुकूल बन गई है, गांधी उसे देखते हैं। वह देखते हैं हमारी यह संस्कृति जो भक्ति-उपासना को नहीं जानती, जो चतुर्विध व्यापन जीवन की कविता को गिराकर घूल कर देती है और खेत की घान की नानिद मूल्यहीन बना देती है।

सन् १९२२ में हिन्दुस्तान में चोरीचोरा में जनता की एक नामूहिक हिंसा का गर्मनाक नमूना पेश होगया। गांधीजी ने उसी दम अपना सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया और अनगन का एक भीष्म सफल लिया। यह आचरण महात्माजी की उस महान् आत्मा के योग्य ही था। चौदहवीं शताब्दी की एक छोटी-सी किन्तु ठोस धार्मिक राजनैतिक पुस्तक 'पियर्न प्लौमैन्' में एक वाक्य आया है जिसे मैं अपने से अपने माहिल्य का एक अनमोल रत्न मानता आया हूँ। अपने सिसकने जी की सराहना के इस लेख के अन्त में उसे रखना अनुचित न होगा—

“जब तूने मुई की नोक जैसी तीक्ष्ण या आम्बिका के साथ तउपते हुए मानव के रक्त और मांस का हरण किया तब तेरा प्रेम पीरल-पत्र से भी हल्का था।”

: ३६ :

चीन से श्रद्धांजलि

एम क्युओ तै-शी

[चीनी राजदूत, लन्दन]

हमारे इन लगाने में सारे चीन में जो सामाजिक राजनैतिक नवजागरण की प्रवृत्तियाँ हो रही हैं वे एशिया के और सब देशों में भी हैं और इनका संचालन और

१. मूल सप्रेजी इस प्रकार है :—

‘Never lighten was a leaf upon a linden tree than the love was, when it took flesh and blood of man, fluttering piercing as a needle-point.’

संघोषण करने के लिए कुछ नेताओं का समूह निश्चित रूप से तैयार हो गया है। हमारे महादेश की नवने बड़ी आशा करना ऐसे दो नेताओं में मूर्तिमान हुई है। वह आवश्यकता यह है कि राष्ट्रीय नवनिर्माण की पद्धति का चार्ज जो और विजय हो, राजनैतिक बुद्धि क्षमता के ऊपर प्रभाव नैतिकता का ही रहेगा। सनयात मेन के परमश्रुतवादी बन होने हुए मुझे इसे अपना मोभाग्य समझना चाहिए कि मैं महात्मा गांधी की ७१वें जन्म-तिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धाजलि के रूप में कुछ कह रहा हूँ।

: ४० :

राजनेता : भिखारी के वेष में

सर अब्दुल क़ादिर

[भारत-मन्त्री के सलाहकार]

कुछ वर्षों पहले मैं वीयना—आस्ट्रिया और जर्मनी के एक हो जाने के पूर्व के प्राचीन और सुन्दर वीयना—को देखने जा रहा था। दोपहर को खाना खाने के लिए मैं एक बड़े भोजनालय में गया। वह कामकाज का वक्त था और वहाँ काफी भीड़ थी, इसलिए अपने लिए खाली मेज तलाश करने में कठिनाई हुई। एक नौकर मेरे पास आया और मुझसे यह तो नहीं पूछा कि मैं क्या लाऊँ, बल्कि बोला, “आप गांधीजी के देश से आये हैं?”

“हाँ, मैं हिन्दुस्तान से आया हूँ। मैंने गांधीजी को देखा है और एक-दो बार उनसे बातचीत भी की है।”

यह सुनते ही उसे आनन्द हुआ और वह कहने लगा—“मुझे तो बड़ी खुशी हुई। अब मैं यह कह सकूँगा कि मैं ऐसे आदमी से मुलाकात कर चुका हूँ जिसने गांधीजी से मुलाकात की है।”

हालाँकि मैं यह जानता था कि गांधीजी की कीर्ति दूर-दूर तक फैल चुकी है, मगर मुझे इस बात का पता नहीं था कि ऐसे मुल्को के बाजार का भामूली आदमी भी उन्हें जानने और इज्जत करने लगा है, जो हिन्दुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि स्थल और जल से उससे जुदा है।

इस बात से मेरा ध्यान पीछे सन् १९३१ की ओर गया। तब मैं लन्दन में था और महात्मा गांधी दूसरी गोलमेज परिषद् में शरीक होने वहाँ आये थे हिन्दुस्तान के कुछ लोगों का खयाल था कि उनके इंग्लैंड जाने से उनकी शान को बढ़ा लगा और परिषद् में शरीक होकर उन्होंने गलती की। मगर मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ। मेरा तो खयाल है कि हालाँकि लन्दन में जनता के सामने प्रकट किये हरेक उद्गार में

उन्होंने इन बात को छिना नहीं रखता कि वह अपने देश के लिए पूरी-पूरी आजादी चाहते हैं, तो भी उन्होंने इंग्लैंड के राजनैतिक विचारणीय लोगों पर बड़ा असर डाला और इन देश में अपने लिए अनुकूल वातावरण बना लिया।

कुछ क्षणों में उनकी पोशाक पर कुछ हलकी आगेचना भी हुई, लेकिन ऐसी गलत-चलाओ से गांधीजी को क्या ? उनके व्यक्तित्व ने और परिपक्व में उनके भाग लेने का जो महत्व या उसने उत्तर विजय प्राप्त करली।

गांधीजी के चरित्र की एक प्रभावक विशेषता यह है कि एकबार उनकी बुद्धि को नतीज देनेवाले कारणों में जब वह अपने आचरण का कोई मार्ग निश्चित कर लेते हैं, तब फिर लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं करते रहे वह उसकी नितात अवहेलना करते हैं। इसलिए जो पोशाक वह पहिने वस्त्रों में पहनते लगे थे, अपनी इंग्लैंड की यात्रा में भी पहनते रहे। कमर में एक लंगोटी, टाँगें खुली हुई और कंधों के ऊपर मोमिन के अनुसार छादी की चादर या कबल। यही उनकी अब पोशाक है। और श्रम में मग्न करते हुए, जहाँ कि उनका हार्दिक स्वागत हुआ, या लन्दन के बड़े-बड़े जल्लों में शरीक होते हुए यहाँ तक कि खुद गोल्लेस परिपक्व की बैठको तक में उन्होंने इन पोशाक को नहीं छोड़ा। परिपक्व की बैठके आम लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि सेट जेम्स के महल का वह हॉल जहाँ परिपक्व हुई थी इतना बड़ा नहीं था कि दर्शक भी लगे। मगर मजे मानून हुआ कि कभी-कभी किसी-किसीको थोड़ी देर के लिए आस नीर पर मन्त्री की जगह बैठने की इजाजत दी जाती थी। मैं एक दिन वहाँ जा पहुँचा। लाई नेकी लक्ष्यज थे। उनके दाहिनी ओर भारत-मन्त्री सर सेन्मुजल होर और पार्लमेण्ट के प्रतिनिधिमण बैठे थे। उनके बाई ओर सबसे पहली जगह गांधीजी को दी गई थी और उनके बाद दूसरे हिन्दुस्तान के प्रतिनिधियों को, जिनमें से कुछ अध्वक्ष की कुर्सी के सामने भी बैठे थे। लाई नेकी ने गांधीजी के प्रति जो आदर प्रदर्शित किया, वह उल्लेखनीय था।

गांधीजी ने पोशाक के मामले में प्रचलित पद्धति में जो स्वतन्त्रता ली थी, उसकी सीमा तो नव देखने को मिली जब मैंने उन्हें कांग्रेस के प्रतिनिधियों और दूसरे प्रतिनिधियों के सम्मान में दिये गये गांधी भाज के समय बादशाह और मन्त्रियों के अभिवादन के लिए अपने कंधा पर कबल आड़े हुए वकिष्म-मैम की उन वनन में टकी हुई सीटियों पर बटने देखे। मैं नहीं समझता कि पहले कभी ऐम लिबम में कोई मेहनत उस महल में आया होगा और यह घाण्ण करना भी कठिन है कि किसी दूसरे आदमी को इतनी ही आजादी के साथ वहाँ जान भी देना जाना।

इन निमित्तों में दो संदेशन मकान उठते हैं। पहला यह कि गांधीजी ने यह पोशाक क्यों धारण की, और दूसरा यह कि वह चीज क्या है जिसे उन्होंने इतना चटा दिया है कि जिसने उनके द्वारा की गई प्रचलित प्रणालिया की उपेक्षा को दर-

गुजर कर दिया जाता है ?

जिन्होंने गांधीजी की आत्मकथा को, जिसे उन्होंने 'सत्य के प्रयोग' नाम दिया है, पढ़ा है, वे जानते हैं कि जब वह वैरिस्टरी पढ़ने के लिए पहले-पहल इंग्लैंड आये तब वह फौजनेबुल आदमी के जीवन से परिचित थे और वेस्ट एण्ड के दजों के द्वारा कानूनी मुकदमों के सिलसिलों में दक्षिण अफ्रीका गये और वहीं रहने का उन्होंने निश्चय कर लिया। इसी समय उनके जीवन का गम्भीरपूर्ण उद्देश्य तैयार हुआ। वहीपर उन्होंने अपने प्रवासी देशवासियों के हित के लिए त्याग और बलिदान करने का श्रीगणेश किया। उनके दुःख और दर्द में सहानुभूति रखने से उनके जीवन में एक परिवर्तन हो गया। उन्होंने वहाँ जो उपयोगी कार्य कर दिखाये उनकी कथा इससे अधिक प्रसिद्ध होगई है कि उसकी यहाँ फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। जब वह लौटकर हिन्दुस्तान आये और हिन्दुस्तान की साज़ादी की कशमकश में हिंसा बँटने लगे, तो उन्होंने बकालत करने के तमाम इरादों को छोड़ दिया और स्वयं को सार्वजनिक तथा सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। इसी समय से उन्होंने अपरिग्रह के रूप में लँगोटी पहनना शुरू किया और अपने रहन-सहन को कम-से-कम खर्चाला कर लिया। गरीब-से-गरीब लोगों के वेश में और गांधीजी के देश में ही क्या है ? उन्होंने अपनी 'आत्मकथा' में कहा है कि जवने वह लन्दन में विदेशी जीवन व्यतीत करते थे तभीसे धर्म के सर्वोच्च स्वरूप—त्याग की भावना उन्हें अत्यंत प्रिय रही है। उनके मन में प्रविष्ट यह बीज आज एक वृक्ष बन चुका है और उसमें फल भी लग गये हैं।

गांधीजी की वंशभूषा के विषय में उठनेवाले पहले प्रश्न के उत्तर में हमारे देश का भी उत्तर मिल ही जाता है। उनका बल अपने सुद के लिए किसी भी वस्तु की कामना न करने में ही है। अपने बहुआगी जीवन-विभाग में, जहाँ कठिनाइयाँ, तन्त्र-बन्दी और कारावास के पञ्चान् विजयोंपलक्ष्य में निकलनेवाले जुलूमों तथा सम्मान के लिए किये जानेवाले उत्साहपूर्ण जयघोषों का क्रम आता है, वहाँ 'स्व', पदलोभ, प्रतिष्ठा, प्रभाव अथवा अर्थलाभ की कामना का कोई प्रश्न ही नहीं रहा है। यही उनके जीवन का एक अंग है, जिसने क्या मित्र और क्या विरोधी सबके हृदयों पर समान छाप डाला है।

गवर्नरों और वायसरॉयों ने हमारे देश (हिन्दुस्तान) के भविष्य पर लाठेबाजे ममता पर माफ-माफ चर्चा करने के लिए उन्हें बुलाया है। राजनीति मन्त्रिण मंत्रिण हैं और मन्त्रियों ने उनमें परामर्श मांगा है। हमारे सुप्रसिद्ध हिन्दु शास्त्र-मन्त्रियों में एक महान् गुरुजी की एक महान् गुरुजी उनके विषय में उचित ठहरे हैं—“दिल-ए-शाह लरजा गिरद-जे गवा-ए-वेनिपाउ” (अर्थात्—

कार्य-योजनायें हाथ में लीं, जो नितान्त राजनीतिक नहीं थीं, बल्कि जनता के एक बड़े हिस्से के जीवन में बहुत धुली-मिली थीं। एक सत्तावादी या इससे अधिक काल से गौरी के लाल के लिए खदरू नील पैदा करने की अन्यायपूर्ण प्रणाली में कष्ट उठाते या रहे निलहे खेतियों और मजदूरों की ओर से चम्पारण में किये गये उनके सफल सत्याग्रह ने कांग्रेस की हल्चल एवम् जन-आन्दोलन की सीमा तक जा पहुँची। अन्याय सनसे जानेवाले लगानबन्दी के हुकम की दुबारा जाँच करने के लिए किये गये खेड़ा के उनके उठने ही मजल सत्याग्रह ने भी उस खिंचे की जनता पर बैसा ही असर डाला। अब कांग्रेस की राजनीति, देश की ऊँची-ऊँची पब्लिक सर्विसों में अधिक हिस्सा या गवर्नरों की दानन-समितियों में ज्यादा जगहें दिये जाने की माँगों तक ही सीमित नहीं रह गई। अब वह घसीटी जा जनता की तकलीफों से अभिन्न होकर ही नहीं रही, बल्कि उनकी दूर कराने में भी मजल हो गयी। इन सब प्रारम्भिक (१९१७ और १९१८ के) आन्दोलनों से लेकर अब तक अनेक आन्दोलन ऐसे चले हैं और उन सब में ध्येय यही रहा है कि किसी एक श्रेणी या समूह को ही न पहुँचकर व्यापक रूप से समस्त जनता को उनका फायदा पहुँचे। कष्ट-निवारण के लिए निम्नलिखित हिंसा विरुद्ध सत्याग्रह के ही त्रिफलक लड़ाई नहीं छोड़ी गई, बल्कि उसने बिना हिचकिचाहट के हिन्दुस्तानी हिंदों और मुसलमानों को भी अपनी ही ताकत से धक्का पहुँचाया है। इस प्रकार उनकी जात जाँचों से हिन्दुस्तान के कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की अस्तित्वप्रद हालत छिनी नहीं रह सकी और नवने पड़े जो काम उन्होंने उठाये, उन्हें ने एक अपने लिए अच्छी स्थिति प्राप्त करने के दामने लड़ने में अहमदाबाद के मजदूरों को मदद करना भी था। बलिन जातिपों की दुखनरी किन्मत ने अनिवार्य रूप से हिन्दुओं की अनुसूचना जैसी दृष्टि और दुष्टतापूर्ण प्रथा को निष्पूरणापूर्वक मिटा डालने के आन्दोलन को जन्म दिया और महात्मा गांधी ने अपने प्राणों तक की बाजी लगाकर उसका महात्म्य किया। कांग्रेस-सभाओं का विचार भी इतना हुआ कि हम विचार के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वह व्यापक होना और आज जागे भी उससे बड़ा है। अतः महात्मा गांधी ने अपना दान मक्की है उसमें वह अविनाशक सत्य का प्रभाव हुआ है। उस प्रभाव की हरकत की परीक्षा हमें ही लेनी है कि क्या उसका प्रभाव वास्तव में सत्य और सत्य की नींवों और भी अधिक बढ़ी है।

[illegible]

है कि बिना हथियार के शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य ने सफलता के साथ किन प्रश्न लड़ा जा सकता है। उन्होंने हमें और ममार को युद्ध का नैतिक म्यान ग्रहण कर सकनेवाली वस्तु दी है। उन्होंने राजनीति को, जो कि घोड़ाघड़ी और अन्तर से भरी हुई थी, जो गिरी-मे-गिरी हालत में नीच पड़पों की स्थिति में पहुँच गई थी और ऊँची-से-ऊँची स्थिति में कूटनीतिपूर्ण दुमानी गोल-गोल भाषा और गुप्त चालों ने ऊँची न उठ सकती थी, ऊपर उठाकर एक ऐसे ऊँचे आदर्श पर पहुँचा दिया है जिसमें कि कितने ऊँचे उद्देश्य के लिए किमी स्थिति में भी, दोषपूर्ण और अपवित्र मान्यों का उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजनीति में भी सचार्ड को गौरव के उच्च मंच पर आसीन किया है, फिर चाहे उसका तात्कालिक परिणाम कितना ही हानिकारक क्यों न लगता हो? हमारी कमजोरियों और बुराइयों को भी स्पष्टरूप में जानबूझकर तथाकथित शत्रुओं के सामने खोलकर रख देने की उनकी आदत ने पत्तियों और विपक्षियों दोनों को हैरान कर दिया है। लेकिन उनके मत में हमारी शक्ति बनाम कमजोरियों को छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनमें लड़ने में निहित है। राय बात अनुभव से सिद्ध हो चुकी है कि जहाँ अहिंसा की थोड़ी-सी अवहेलना या अन्याय भले ही अस्थायी लाभ लासके, वहाँ भी अहिंसा का कठोर पालन करने वाला रास्ता ही नहीं है, वरन् सबसे अधिक चतुराई की नीति भी है। उनकी शिक्षाओं के भीतर नैतिक और आध्यात्मिक स्फूर्ति थी, जिन्होंने लोगों की कल्पना को प्रभावित किया। लोगों ने देखा और समझ लिया कि जब चारों ओर घना अन्धकार है, ऐसी स्थिति में हमारी गरीबी और गुलामी में से छुटकारे का रास्ता दिखलानेवाले वही हैं। जब हम अपनी निपट बेवृत्ती महसूस कर रहे थे तब उन्होंने मृत्यु और अहिंसा के द्वारा अन्ध शक्ति को पहचानने की हमें प्रेरणा की। मनुष्य मात्र अस्त्र और शस्त्र के साथ नहीं जन्मा। न उसके चीने के-ने पजे ही हैं और न जगली में के-ने सींग। वह तो शान और भावना लेकर उत्पन्न हुआ है। फिर वह अपनी रक्षा और उन्नति के लिए बाहरी वस्तुओं पर क्यों अवलम्बित रहे? महात्मा गांधी ने हमें सिखाया है कि अगर हम भौत और विनाश पर भरोसा रखेंगे तो वे हमारी बाट देखते रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर हम अपनी अन्तर्गत्मा को जाग्रत करले तो जीवन और स्वतन्त्रता हमारे होकर रहने। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है कि एक बार ही अन्तर्गत्मा के जाग पड़ने पर, एक बार इन बाह्य वस्तुओं और परिस्थितियों का अवलम्बन छोड़ देने पर और एक बार आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता प्राप्त करने पर वह हम गुलामी में खल नसे। हिन्दुस्थान जन्म देने वाला किन्तु उसकी ही दुःख और निर्यात के साथ उस प्रेमिक बल को पाप्य कर रहा है और उस आत्मनिर्भर के साथ जदम्य भी बनना जानता है। परमात्मा करे कि वह मृत्यु और अहिंसा के द्वारा मकड़े किन्तु नीच मार्ग न विचलित न हो, जो उसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में

लिया है। यही है महात्माजी का भारतीय राजनीति पर सबसे बड़ा दृष्ट, और यही होगी दुनिया की भुक्ति में हिन्दुस्तान की एक अनर देन।

: ४२ :

ईश्वर का दीवाना

रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स

[लन्दन]

ईश्वर ने अपने दीवानों को ज़िन्दगी के सभी में दुनिया को जीवने के लिए भेज दिया और यह दिया कि "जाओ, तुम ऐसे ज्ञान का प्रचार करो जो समय के पूर्व हो। सब दुख काँख खोलकर रहो और परिवर्तन का मार्ग साज करो।"

ये प्रत्यक्ष जी होठ की 'बी फूल्स ऑव गॉड' (ईश्वर के दीवाने) की तरह बर्ताना के प्रारम्भ के शब्द हैं। इस बर्ताना को मैंने १९२९ ई० में लिखना जाने के कुछ महीनों पहले 'दिव्यमानवी' प्रेमसिन्धु बर्ताना में देना था। यह बर्ताना बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है, पर मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि मेरी इसी बर्ताना ने मेरे मन पर इतना गहरा और स्थायी प्रभाव डाला हो जितना सब बर्ताना ने। इसका कारण उसमें पत्नी के दाम्निद्वि गूढ़ी का होना नहीं था बल्कि यह था कि वे भविष्यवाणी के रूप में निरुद्ध हुए।

बर्ताना में यह वर्णन किया गया है कि ईश्वर अपने प्यारे दीवानों को लज्जा देता है। 'दूरे हो जाओ' बिना किसी कारण के। और दुनिया की दृष्टिमानों के सामने मेरा लज्जा होकर देना।

यह शब्द है 'दिव्यमानवी' में जो 'दिव्यमानवी' के लिये है।
 प्रथम का लक्षण यह है कि 'दिव्यमानवी' में 'दिव्यमानवी' है।
 -३-

आधी गांधी के समितियों ने लागू देते हैं "मनुष्यों की मीठी और प्रशंसा के मुक्ति-पूर्ण मार्ग को।"

लेकिन 'बड़ा के दीवाने', वे दावा करते हैं "उन प्रशंसा के देवता का, जो मनुष्यों के भावों को चमका देता है, उन्हें वास्तविक बना देता है और उनमें सामरिक कार्य करने की शक्ति दे देता है।"

सम कविता को पढ़ने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर—मैं उसे आदर के रूप में पूजता—मुनिषा के सबसे बड़े दीवाने मलामा गांधी में मिश्र। मीत्र ही मैंने वह पता लगा दिया कि मुझे प्रशंसा और प्रेरणा करनेवाली उन शक्तियों का आनंद वर्गन हम पुरुष पर अशरम पड़ता होता था।

चाहे विरोध में किसीने कुछ भी दखीने दी हा, मेरा तो समझ ऐसा नहीं है कि गांधीजी कोई धायाक आदमी हैं। हम गांधी पढ़ते थे, जसमें मेरा उनमें पहचान परिचय हुआ, मैंने सारा अपने-आपको उनके शब्दों और कार्यों की अनन्त वेदना जलना करनेवाला महसूस किया है। मैं उन अन्धश्रद्धालुओं में से नहीं हूँ, जिनके मन में महात्माजी कभी भूख ही नहीं कर सकते। न तो मैं उन्हें एक 'ममीहा' समझता हूँ और न 'अवतार' ही मानता हूँ। अगर वह महान् होने का दावा करें और उसके लिए अपनी राजनैतिक बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहे तो मेरी ममता में उनका वह दावा बन जाएगा। उनकी जाँच तो दूसरी ही कमीटी द्वारा करनी होगी।

अगर गांधीजी की पूरी-पूरी और मजबूत महत्ता को समझने वाले तो हिन्दुओं के इतिहास का उसकी प्रारम्भिक अवस्था में अध्ययन करना होगा और उन सब अंग-गिनती सुधार-आन्दोलनों पर जोर देना होगा जिनका प्रत्येक धर्म के विकास में एक स्थान होता है। कारण यह है कि प्रत्येक सगठित धर्म जज्र होकर नष्ट होता है और अपने नाश की ओर जाते हुए वह जीवन के नये बीज जिनमें बदन्य निवास करता है निरन्तर फैलता रहता है, पुराना चोला नष्ट हो जाता है और निजोंव शाखाएँ मुल्ला जाती हैं।

मैंने एक बार एक शक्तिशाली अमरीकन ईसाई का गांधीजी के किसी शिष्य के साथ प्रश्नोत्तर करने सुना। उसने पूछा कि महात्माजी पर सबसे गहरा प्रभाव कि पुस्तक का पड़ा है? पैबिल और नोटबुक नयार थी और हम सब जानते थे कि वह किस उत्तर की आशा कर रहा था। परन्तु उसे उत्तर मिला गीता का। न्यू टेम्पलेट

१. The comfortable way
Of men's consent and praise

२ To see the light that rings
Men's brows and makes them kings
With power to do the things
Of righteousness

और डॉल्फॉय तथा रस्किन की रचनाओं ने भी काम किया है। पर मूलतः गांधीजी एक हिन्दू सुधारक हैं।

पर फिर भी गांधीजी हिन्दूनाम ही नहीं हैं। उनके तो असली पूर्वरूप 'कबीर' थे। कबीर ने पहले एक सन्त के नाते हिन्दुओं और मुसलमानों में वादर प्राप्त किया। वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के ऋणरूत थे। म्दय मुस्लिम होकर वह हिन्दू सन्त रामानन्द के शिष्य थे। कबीर की एक साखी का आशय नीचे दिया जाता है, जिसने इस ऐतिहासिक परम्परा का सुन्दर दिग्दर्शन हो सकता है :

“बपनी बालाकी छोड । केवल शब्दो से तेरा—उत्का मयोग नही हो सकता । शास्त्रो के प्रमाण से भी बपने को धोखे में न डाल । प्रेम तो इनमे भिन्न है । जिसने इसे सबकुच खोजने का यत्न किया है उसने बान्धव में पा लिया है।”

इन पक्तियों में एक धार्मिक नेता के नाते गांधीजी के उपदेशों का सार निहित है, और इस क्षण तो मैं उन्हें एक धार्मिक नेता के ही रूप में लेकर विचार करना चाहता हूँ।

जब एक बार एक हिन्दुस्तानी विद्वान् ने “क्या गीता कट्टरता या समर्पण करती है ?” शीर्षक लेख (दाद में ‘दि व्यार्न पाय’ के मार्च १९३३ के अंक में प्रकाशित) लिखा और उसे गांधीजी के पास उनके देखने के लिए भेजा तो महात्माजी ने पटना में जेल से ११ जनवरी १९३३ को जो उत्तर उन्हें लिखा, वह इस प्रकार है :

“अब मैंने गीता पर आपने दोनों लेख पढ़ लिये हैं। वे मुझे रोचक लगे हैं। मेरी धारणा है कि आप भी उसी निर्णय पर पहुँचे हैं जिसपर मैं, परन्तु प्रवृत्तान्तर में। आपका भाव विद्वत्ता का है। मेरा ऐसा नहीं है।”

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उस विद्वान और उस ईश्वर के बीच होने दोनों का निर्माण नहीं था कि गीत कहना या तर्क नहीं करनी। पान्थु गांधीजी उनके दृष्टिकोण का दृष्टि रखनी के कारण नहीं पढ़ें। दर्शन ने ५०० वर्ष बाद ज्ञानेश्वर गांधीजी के जिय में पड़ाने की वही वही दिया था।

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $= -\frac{2}{x^3}$

١٠
 ١١

ਸਰ ਸੀਏ ਜੀ ਭੁਲੇ ਕਾਮ- ਨਾ ਪੁਕਾਰਿ ਮਨੁ ਰਹੈ ਤਾਂ ਮੁਖਿ ਬੰਦ

क्या आशा हो सकती है ? यह झूठा सपना है कि जीव शरीर छोड़ देने में उससे जा मिलेगा । यदि अब ईश्वर को प्राप्त कर लिया जायगा तो तब भी प्राप्त हो जायगा । यदि यह न हो सके तो हम नरक में जायेंगे ।”

ईसाई मत के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायों की परम्पराओं की सनत अधिकतर घमों में खोजकर निकाली जा सकती है । हरेक प्रया-प्रणाली में अपने विशिष्ट अवगुण होते हैं और ऊँचे-ऊँचे गुण भी । प्रोटेस्टेंटवाद का पूर्ण विकास उसके उत्कृष्टतम प्यूरिटनों में मिलेगा । हमारे युग में हम प्यूरिटन में सिवाय उनके असहनीय निषेधों के और कुछ देखना ही नहीं चाहते । प्रारम्भ में प्यूरिटन मत को किन-किन विरोधों का सामना करना पड़ा, यह आज हम आसानी से भूल जा सकते हैं । अपने असली स्वरूप में प्यूरिटन केवल एक कठोर हकीम है जो अपने अजीर्ण के रोगी को खाने-पीने में पथ्य-अपथ्य और समय का आदेश देता है । हो सकता है प्यूरिटन का यह लक्ष्य वृद्धिपूर्वक न रहा हो, पर यह तो उसका इतिहास-सिद्ध कर्म था ।

जहाँ कहीं भी समाज-सुधार आन्दोलन या क्रातियाँ होती हैं, वहाँ कट्टरतावाद का आग्रह पाया जा सकता है । यह तो उन पुरुषों और स्त्रियों के अनुशासन का एक अग-मात्र है जिन्हें अपनी शक्ति एक वस्तु पर केन्द्रित करने के लिए बहुतकुछ परित्याग करना पड़े । इसलिए आधुनिक भारत के नेता कट्टरवादी (प्यूरिटन) हो और उन सब का प्रमुख एक निर्मम तपस्वी है, यह कोई आकस्मिक घटना ही नहीं है । जबतक हम उन जज़ीरों और बन्धनों को न तोड़ फेंकें जो हिन्दुस्तानियों को अशिक्षित, अकर्मण्य, जाति-पाति के कट्टर भक्त और अन्ध-विश्वासी बनाये हुए हैं तबतक साम्राज्यवाद के खिलाफ होनेवाला उनका विद्रोह आगे नहीं बढ़ सकता । गांधीजी राजनैतिक आजादी के आन्दोलन के संचालन में समर्थ इसीलिए हो सके कि उन्होंने पुजारियों की सत्ता का सामना लिया, कट्टरता के हिमातियों द्वारा मान्य बुराइयाँ—अस्पृश्यता, महिलाओं की हीन स्थिति, बाल-विवाह, सार्वजनिक स्वास्थ्य की अवहेलना, धार्मिक असहिष्णुता, शादी-विवाह की फिजूलखर्ची तथा अफीमखोरी, थोड़े में, उन सब सामाजिक दुराचरणों—का उग्र विरोध किया, जिनसे देश में राजनैतिक जड़ता आ गई थी ।

एक बार पुन विदित होगा कि हिन्दुस्तान में एक लम्बी परम्परा चली आ रही है जिसके बीच-बीच में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनायें घटती रहती हैं, जिससे हिन्दुओं की कट्टरता की अनुदार धारा के विरोध में होनेवाली गांधीजी की प्रवृत्तियों का महत्त्व हमारी समझ में आ सकता है ।

गांधीजी के बहुत पहले हिन्दुस्तान में ‘ईश्वर के दीवाने’ थे, बगाल के ‘बाउलों’ में मुसलमान और हिन्दू, खामकर नीची जाति के, शामिल थे । कबीर साहब का आध्यात्मिक रंग उनमें देख पड़ता है । उन्हें लिखित ग्रन्थों की महत्ता या मन्दिरों की पवित्रता की परवाह नहीं थी । उनका एक गीत यही बात कहता है

मन्दिर-मस्जिद से है तेरा
नागं छिपा मेरे भगवान !
नागं रोकते गुरु-पुजारी—
मुनता है तेरा आह्वान ।^१

उनकी अपरिग्रह में, आत्मसन्मान में, और आत्मसाक्षात्कार में श्रद्धा होती थी ।
उनका ईश्वर 'अन्तस्य गुरु' या 'अन्तर्वासी' होता था ।

एक बाउल ने ही कहा था—मानो मुझे और उन लोगों को चेतावनी दी थी जो
अपने घोंडे-ने ज्ञान से उस अपरिमेय का मूल्यांकन करने चलते हैं—

स्वर्णकार उपवन में आया !
और कत्तीटी पर कस उमने
कमल-फूल का मूल्य बताया !!^२

अगर मुनार की कमीटी पर रक्खा जाय तो कमल का कोई मूल्य नहीं है ।
हमारे परिचित साधन भी प्रायः इसी प्रकार भ्रान्त मिथ हो सकते हैं, जब मानवी
बुद्धिमत्ता ईश्वर के दीवानों के विषय में निर्णय करने चलती है ।

: ४३ :

पश्चिम के एक मनुष्य की श्रद्धाञ्जलि

रोम्यां रोलां

[दिला ओल्गा, स्वीडरलैण्ड]

गांधीजी केवल हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय इतिहास के ही नायक नहीं हैं कि जिन्हीं
पुण्यस्मृति क्या के रूप में युगयुगान्तर तक प्रसिद्धि रही । उन्होंने केवल अज्ञान
जीवन का प्राण धनकर हिन्दुत्व बनाया है उनकी गहना उनकी शक्ति और उनकी
समयबला की सामान्य की विशेषता बनना ही तब आती है कि समस्त राष्ट्रवासि
जन्म के दिन के लिए समस्त समसामयिकों के मन में एक ही पुनर्जीवन का एक ही
नव उत्थान का प्रेरणक बन जायें । वे अपने समय के अग्रगण्य नेता के रूप में
अपने देश के लिए हैं । उनके मृत्यु का देश के लिए एक शोक का दिन बन गया है
ही नहीं है ।

१ The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',
The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',
The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',

२ The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',
The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',
The Path of Life, by the author of 'The Path of Life',

जाती हुई दुनिया की गति बदलने के लिए वह जिस प्रकार नैज़रत के मसीह के सन्देश पर निर्भर नहीं थे, ठीक उसी प्रकार इस बात पर भी निर्भर नहीं रहे हैं। राजनीति में गांधीजी के अहिंसा-सिद्धान्त की व्यावहारिक रूप देने के लिए आज यूरोप में जंग विद्यमान है, उसने कहीं निम्न नैतिक बाधावरण होता चाहिए। उसके लिए अपेक्षा होगी कि सर्वोच्च विमुक्त मानव-बलिदान की। परन्तु आज भयंकर रूप से बढ़ते हुए मानव-ही राष्ट्रों के नये तरीकों के लागे, जिन्होंने दुनिया में आधिपत्य जमा रक्खा है और जिन्होंने लाखों मानवों के शोषित के रूप में अपने निर्दय विन्हा छोड़े हैं, इसमें समझना की कला नहीं है। जबतक जन्ता चिरकाल तक परीक्षाओं में से न निकल ले, तबतक ऐसे बलिदानों की अपेक्षा के अपना विजयी प्रभाव डालने की न तो सम्भावना ही है, न जाना। और जन्ता में तबतक स्वयं को रक्षितगली बनाने की बहादुरी नहीं लासकती, जबतक उनको पोषण देने और उदात्तता की ओर ले जाने के लिए गांधी की उसी किसी निष्ठ की प्राप्ति न हो। परिचय के अधिकांश लोगो—बना जन्ता और क्या उनके नेताओं—में इस ईश्वर-निष्ठा का अभाव है तथा नये-नये पन्थ, चाहे वे राष्ट्रवादी हो चाहे अहिंसावादी, सब हिंसा के जन्मदाता हैं। यूरोप-बालियों के लिए सबसे अधिक आवश्यक कार्य है अपनी स्वायत्तताओं, स्वतन्त्रताओं और अपने प्राणों तक की रक्षा करना जो आज फासिस्ट और जात्यभिमानों राष्ट्रों के सुवैभ्रान्ती साम्राज्यवाद से लासकित है। उनके इस राजनैतिक उत्तरदायित्व की छाँड़ देने का अनिवार्य परिणाम होगा, मानवता की गुलामी—जबतक युग-युगान्तर तक। ऐसी परिस्थितियों में हम गांधीजी के सिद्धान्त को, चाहे हमें हमें किन्हीं ही बाधों और अड्डा की निगाह से देखें, (दरों में) व्यवहृत किये जाने का साधन नहीं कर सकते।

[illegible][illegible]

जिन-जिन बातों से बहुत-से अंग्रेजों को आह्लाद हुआ, उनमें एक बात यह भी थी कि उन्हें यह पता लगा कि उन महान् आत्मा में भी उन सब बातों पर विनोद बने और हँसने की प्रवृत्ति है, जिन पर हम सब की रहती है। मुझे अपनी बार में थोड़ी देर उन्हें ले जाने का सौभाग्य मिला था। मार्ग में मुझे उन्होंने मुझे सम्मानार्थ निम्नी हुई उपाधि के विषय में प्रश्न किया। यह तुम्हारे आगे 'डी० डी०' क्या लगता है ? मैंने कहा कि ग्लानगो यूनिवर्सिटी ने मुझे सम्मानार्थ 'डॉक्टर ऑफ़ डिविनिटी' (द्रष्टाविज्ञ की आचार्या) की उपाधि दी है। "अरे", वह बोले, "तब तो तुम 'ब्रह्म' के सम्मुख में सबकुछ जानती हो !"

थोड़ी देर तक मोटर में बिठला कर ले जाने की श्रुतिजित् जैसे हुई, वह मुझे अच्छी तरह याद है। गांधीजी ने वचन दिया था कि वह मेरी मोटर में अपनी इनकी मुलाकात की जगह जायेंगे। लेकिन जब हम गिल्डहाउस के बाहर आये तो देखा कि लोगों की भीड़ उनइती आ रही है और मैं अपनी गाड़ी फ़ौरन् नहीं खोज सकी। तब मैं हर एक गाड़ी बगल में होकर धीरे-धीरे निकलती मालूम होती थी, इस आशय में कि उसके ड्राइवर को उन्हें ले जाने का सौभाग्य मिल जाय। मौनम ठंडा और नम था और महात्माजी के शरीर पर काफ़ी कपड़े नहीं थे। दुर्लभपूर्वक मैंने निर्गुन किना कि मुझे उन्हें नहीं रोकना चाहिए और मैं बोली, "अगली गाड़ी में बैठ जाइये, मेरी गाड़ी की प्रतीक्षा न करे।" पर उन्होंने उत्तर दिया—“तुम्हारी गाड़ी के लिए वहाँ खूँगा।” मैंने अनुभव किया कि जैसे मुझे राजमुकुट मिला गया है ! एकदम ईसा के एक अनुयायी के शब्द मुझे सूझे कि “पास कुछ न होकर भी सबकुछ” उनका है। गांधीजी के पास मोटरगाड़ी कहाँ थी ? लेकिन बीसों गाड़ियाँ उन्हें घेरे खड़ी थीं, इस दर्शन में कि वह किसी एक को चुन लें।

आज के सप्ताह ने महात्माजी का सबसे अधिक आग्रह अहिंसात्मक अविरोध पर है। यह ज्ञान है जो उन्होंने, और उन्होंने ही, जीवन के सत्तर बरसों के अनुभव के उपरान्त पाया है और उनका इनमें विश्वासमात्र ही नहीं है, बल्कि वह दिन-प्रति-दिन दृढ़ से दृढ़तर होता जा रहा है कि वह हिन्दुस्थान भर ही की नहीं, समस्त सत्कार की रक्षा कर सकता है। जब इस विषय पर उनसे प्रश्न किये जाते हैं तो मैं यूरोप के धर्म और हिंसा के वानावर्णन में पत्राकर उन्कट उन्कण्टा के माध्य उनके विचार पढ़ती हूँ।

इन सबमें बटकर, एक महिला के नाते मैं उन महात्मा से अधिक-अधिक आभा रक्खती हूँ।

हरिजन के हाल के किसी एक में वही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रायः यहाँ के स्त्री-पुरुषों में प्रष्टा जाता है गांधीजी ने भी प्रष्टा गया था कि अगर किसी महिला के सर्वान्व पर हमला हो तो उसे क्या करना चाहिए ? अब महात्मा का उत्तर क्या होगा ? क्या वह प्रश्न का उदा जायेंगे ? या कहेंगे कि मैं महिला थाडे ही हूँ जो

उनको इस प्रश्न का उत्तर दूँ ? तो फिर क्या कहेंगे ? क्या जवाब देंगे ?

उन्होंने उत्तर दिया कि महिला को इसका विरोध करना चाहिए, चाहे फिर उस विरोध में उसे मरना भी पड़े, किन्तु किसी भी प्रकार से हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्त्री-जाति के नाम पर मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। अपनी इच्छा और लज्जा की दृष्टि से महिला की स्थिति पुरुष से नितान्त भिन्न है, क्योंकि उसकी इच्छा के विपरीत उसकी गिरावट की जा सकती है, यह भयकर धारणा जो आज दुनियाभर में, आमतौर पर, फैलाई जाती है, उनके इस उत्तर से नष्ट हो जाती है। वास्तव में यह सच नहीं है—अर्थात् किसी भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, का दूसरे के द्वारा की गई किसी भी चीज से पतन नहीं हो सकता। हम स्वयं ही अपना पतन स्वतः कर सकते हैं। अवश्य ही ऐसी बातें भी हैं जो “नृत्य से भी बुरी” हैं और पतन या अपमान उनमें से एक हैं। किन्तु इसका अस्तित्व हमारे अपने कार्य या इच्छा को छोड़कर किसी भी दूसरे के कार्य या इच्छा में नहीं है। गांधी के सिवाय क्या किसी ने यह उत्तर देने का साहस किया है ? उसके लिए वह हम सब महिलाओं के आदर के पात्र हैं।

क्या दुनिया को वह समझा सकते हैं ? इस बात की कल्पना करते भय लगता है कि आज पश्चिम में जो पराबल या सैन्यसमूह में इतनी श्रद्धा बटती जा रही है, वह कदाचित् महात्माजी के अपने देशवासियों पर पड़े असर को दबा दे और उन्हें यह यकीन दिला सके कि पराबल ही पराबल का मुकाबिला कर सकता है। यह तो न केवल हिन्दुस्तान ही, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य और तमाम दुनिया के लिए एक दुःखदायी घटना होगी। अकेले यूरोप में ही नहीं, पश्चिम के दोनों अमेरिका महाद्वीपों में ही नहीं, बल्कि पूर्व में भी जापान में, कनफ्यूशियस के शांतिवादी चीन तक में, हिंसा में विश्वास जड़ पकड़ता जा रहा है। क्या हिन्दुस्तान इस अहिंसा-सिद्धांत को सुरक्षित रखेगा ? सधर्पशील सत्तार में क्या एक हिन्दुस्तान ही राज्य पर डटा रहेगा और हमें प्रकाश दिखाता रहेगा ? अगर हाँ, तो नमो सुरक्षित है। अगर नहीं, तो. . ?

ओ भारत हमें निराश न करना।

: ४५ :

सच्चे नेतृत्व के परिणाम

वाइकाउण्ट सेम्युअल. जी. सी. वी., जी. दी. ई., डी. सी. एल.

[लन्दन]

समय-समय पर गांधीजी ऐसे कार्य कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं जिनसे मेरा जी सीधे उठता है। वे बातें मुझे अस्मित्युक्त और दृष्टांतपूर्ण मान्य

होती है। मैं प्रायः अपने-आपको उनका समर्थक नहीं तरन् गिरोगी समझने लगता हूँ। फिर भी, यह सच हो रहा भी, मुझे विज्णाय है कि गांधीजी एक ऐसे पुरुष हैं जो निरान्त मनाई और सर्वोपयोग आत्मवलिदान की गहन के साथ, कभी इस मार्ग में, तो कभी उस मार्ग में, श्रेष्ठ व्योम की ओर प्रगतिशील हैं।

दुनिया को चाहिए कि अपने महापुरुषों को पहचाने। मगर अपने महान मंत्रों के प्रति कृतज्ञता-ज्ञान करे। यद्यपि यह व्यंग ही में कहा जाता है कि “मृत पर जब फूट नश्वर है तो जीवित को काँटे ही मित्रो हैं।” पर हमें कभी जीवित पर भी, यदि यह इसके योग्य है तो फूट नश्वर चाहिए।

अपने लम्बे जीवन में गांधीजी ने हिन्दुस्तान की, और हिन्दुस्तान के द्वारा समस्त मानव-जाति की, अस्मय सेवाये की हैं। उनमें में तीन मुख्य हैं।

उनको ऐसा जन-समाज मित्र, जिसकी अपनी विशेषता थी “पूर्वोदय दम्बूत।” यद्यु से हारना, शोषित होना, पिछड़े हुए, अशिक्षित, अन्धविश्वासी और दरिद्र बने रहना, यही हो गया था हिन्दुस्तान के अमर्य लोगों के भाग्य का—अनीत के इतिहास से अनुशासित और वर्तमान की अनियमित परिस्थितियों से बाध्य—एकमात्र निपटारा। इस सबको बदल डालने के लिए गांधी उस आन्दोलन का नेता बनकर आगे आया, जो उस समय साधारण और उँवाडोल हालत में था। अपने गुणों के बल से उसे शीघ्र ही प्रधानता मिल गई। उसके पास थी वह आत्मिक तेजस्विता और उसके साथ व्यवहार-क्षम कठोर निर्धारण शक्ति, जो जब कभी संयोगवश प्रकट होती है तब जनता को आन्दोलित कर देती है और जिन्हें विजयघोष से प्रतिध्वनित सफ़रताये वरण करती हैं।

गांधी ने हिन्दुस्तान को अपनी कमर सीधी करना सिखाया, अपनी आँखें ऊपर उठाना सिखाया और सिखाया अविचल दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना। कहा गया है—“जीवन को समझने के लिए भूतकाल की ओर और उसे सफल बनाने के लिए भविष्य की ओर देखना चाहिए।” गांधी ने अपने देशवासियों को उसमें आत्मविस्मृत होने के लिए नहीं, वरन् उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने भूतकाल का अध्ययन करना सिखाया। गांधी ने उन्हें अपने वर्तमान को अपने ज्वरदस्त हाथों से पकड़ने की प्रेरणा दी, जिससे वे जाग्रत रहकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। गांधी ने उन्हें “भविष्य की ओर देखना” सिखाया और इस गौरवपूर्ण जीवन की प्राप्ति की दिशा में किये जानेवाले भगीरथ प्रयत्न में उन्होंने इस बात को प्रधानता दी कि हिन्दुस्तान की महिलाओं को पुरुषों का हाथ बँटाना चाहिए।

अग्रेज जाति आत्मसम्मान-प्रिय होती। इसी कारण हम दूसरों के आत्मसम्मान की भी इज्जत करते हैं। मुझे यह कहने हिचकिचाहट नहीं होती कि—पिछले वर्षों के तमाम वादविवाद और तमाम कशमकश के होते हुए—अग्रेज लोगों में आज हिन्दुस्तानी के लिए इतना अधिक सच्चा आदर है जितना उन दोनों के पारस्परिक सन्धियों

की शताब्दियों में कभी नहीं हुआ।

हिन्दुस्तान में नवभारत-जाति का छठा भाग बता हुआ है। किसी भी एक व्यक्ति ने कभी बतकर गांधी ने मानवजाति के इस बड़े हिस्से को अपने जीवन का दर्जा उँचा उठाने और आत्मा का उत्थान करने में योग दिया है। हिन्दुस्तान इसके लिए उनका कृतज्ञ क्यों न हो? और ब्रिटेन की कृपण क्यों न होना चाहिए? और समस्त सत्तार की भी कृतज्ञ क्यों नहीं होना चाहिए, जो प्रकारान्तर से तथा अततः इन लाभ का उपभोग करता है?

मद्यमि इस आन्दोलन में कुछ भीषण अपराध और अत्याचार के काले घड़े बरस रहे हैं, परन्तु वे गांधी की प्रेरणा ने क्या हुए? वे तो उनके द्वारा किये गये आर्थिक आग्रहों के स्पष्ट उत्तरधन में ही घटित हुए थे।

हमारा महान् कार्य जिसने उनका नाम रौतन कर दिया यह है कि उन्होंने स्वतन्त्रता-आध्य और अहिंसा-आधन का सत्य और अनुभूतपूर्व सामञ्जस्य कर दिखाया। रोष-प्रकाश, अनुमन-विनय, आवरणवना पड़े तो बाजाभंग किन्तु बल-प्रयोग नहीं, विरोधी की हत्या नहीं, बलात्कार नहीं, बलबा नहीं—यही उनका सदेव था और है।

हिन्दुस्तान में ऐसी नीति अन्तः के चारित्र्य के अनुकूल हो है। वह अधिक आत्म-वन्दित की अपेक्षा रखती है जिसके लिए वह नवदा सक्षम है। साथ ही इसका उनकी विवेक-वृद्धि से अच्छा मेल बैठ जाता है। यह एक ऐसा आचरण है जो प्रमुख रूप से, उस प्रायः दुरप्रयुक्त शब्द के अच्छे-से-अच्छे रूप में, धार्मिक है। इनका परिणाम भी शुभ हुआ है। विनाश जन-समुदाय के बलिष्ठ अस्तन और अहिंसा दोनों ने मिल-कर बहुरंगी किन्तु स्वाभाविक रूप से होनेवाले विरोध पर किसी भी प्रतिगामी नीति से नहीं अधिक शीघ्रता और पूर्णता से विजय पा ली है।

गांधीजी का तीसरा महान् कार्य यह हुआ है कि उन्होंने शक्ति और लग्न के साथ दमन बलों का भयन रूप में लिया और उसे भारतीय राजनीति में लाने काकर सम्मना के पथ पर बिठना दिया है।

जो हिन्दुस्तान के सबसे हिंस्र हैं उन्हें एक सम्मान्य कहना चाहिए कि इन्हीं जातियों के प्रति उनका दम व्यवहार मानव के मान के एक और धार्मिक इतिहास का एक बड़ा घटना है। वह दम बल है जो इनके वह अनुभव का दिन किसी जनते शब्द के अन्वय के निरन्तर बल है। यह दमन एक शक्ति है जो कि यह दमन दमन बना है केवल इसी कारण के व दमन है। सच्चा दमन वह है जो मानवीय आत्मा का दमन करने का यह बल रखता है जो कि यह दमन दमन दमन देना है।

गांधीजी ने अपनी शक्ति और शक्ति अन्वय में यह सब कर लिया है और हमारा उनपर नार्मिक अधन हुआ है। निरन्तर विरोध होते हुए भी उन्होंने उन आग्रहों

पीड़ित मानवों को जैसा उठाने का और इस कठक में देश को छुड़ाकर उसे मजबूत करने कागम की ओर से जाने का अन्तिम और अन्त प्रयत्न किया है। और अब वह देश कहते हैं कि यह आन्दोलन धीरे धीरे में जड़ पकड़ना जा रहा है, और अनुभव कहते हैं कि उसी अन्तिम सफलता अवश्यभावी है।

X

X

X

मगर क्यों के अपने जीवन का मिहावलोहन करने हुए क्या कोई दूसरा जीवित पुरुष इनने महान् कार्यों को देश भरेगा ? उन्होंने एक विशाल राष्ट्र को आन्ना का उत्थान करने और गौरव को बचाने में नेतृत्व किया, उन्होंने आज की तथा कल की दुनिया को यह सिगाने में नेतृत्व किया कि सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में केवल मानव आन की शक्ति-मात्र से ही, पारमार्थिक शक्ति का आश्रय लिये बिना बड़े-बड़े शुभ परिणाम निकाले जा सकते हैं; और उन्होंने करोड़ों अन्याय-पीड़ितों का सदियों में चली आ रही अपनी पतितताबन्धा में उद्धार करने में नेतृत्व किया।

सिद्धान्तोक्त के इन क्षण में गांधीजी अपने इस निरीक्षण से पूर्ण सन्तुष्ट हो सकते हैं। दूसरे लोग भी उनको अपनी-अपनी श्रद्धाजलियाँ अर्पण करे। उन्हें अक्षर तीखे-तीखे काँटे चुमाये गये हैं। आइए, अब हम उन्हें कृतज्ञता के फूल अर्पण करें।

: ४६ :

गोलमेज़ परिषद् के संस्मरण

लार्ड सैकी, एम. ए., डी. सी. एल.

[लंबन]

इस लेख में मैं गांधीजी के जीवन की विवेचना या उनके सामाजिक और राजनैतिक विचारों की आलोचना नहीं करना चाहता। उनके चरित्र की शक्ति इस बात से काफी सिद्ध है कि उनके अनुयायी उनकी अमर्यादित प्रशंसा करते हैं और उनके विरोधी तीव्र निंदा। प्रस्तुत लेख व्यक्तिगत है और एक ऐसे प्रसंग के द्वारा लिखा गया है, जो उनके सब विचारों में पूर्णतः महत्त्व नहीं है।

मैं गांधीजी में पहली बार १३ नवम्बर १९३१ का मिला। हम गोलमेज़ परिषद् की मध-योजना समिती में कुछ महीनों तक रोज़ घंटों एक-दूसरे के बग़ावर बैठते रहे। उसके बाद वह भारत लौट गये और फिर मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अत्यन्त कठिन विवाद के समय और अनेक चिन्तायुक्त क्षणों में एक आदमी के नज़दीक रहने के बाद या तो उसे आपका पसन्द करना होगा या नापसन्द, और मैं जाना करना मेरी गणना गांधीजी के मित्रों में की जा सकती है।

वह सप-योजना कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए इंग्लैंड लाये थे, और मेरा परिचय उनके लन्दन के डोरचेस्टर होटल में एक मुलाकात के समय हुआ। यह लक्ष्मबाहू फेंग चुकी थी कि वह बानेवाले हैं, इसलिए बाहर बड़ी भीड़ जमा थी। उनका क्रोध छोड़ा था, यह सफेद कपड़े पहने थे, किन्तु वह इस तरह चलते थे मानो उन्हें अपने गौरव और स्वाति का भान हो। उनका बाह्य रूप चित्ताकर्षक था, किन्तु मूँसपर सदैव ज्यादा बस्तर डाला उनको बड़ी-बड़ी और चमकीली आँखों ने, जिनसे लग्न कनी-कनी उनके भीतरी विचारों और विश्वासों का पता लगा सकते हैं।

मैं सप-योजना कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसलिए कहा गया कि उनके साथ कमरे में बलग एक तरफ़ एकान्त में स्थिति-चर्चा करें। वहाँ उन्होंने मेरे लाने विस्तार के साथ अपने विचार रखे। उन्होंने भारत को नीचा दर्जा मिलने की शिकायत की, किन्तु उनकी मुख्य चिन्ता का विषय सरकार का वह विशाल खर्चोला-पन प्रतीत होता था जिसके कारण, उन्होंने कहा, गरीबों पर भारी कर लद गये हैं। सारी बातचीत के दौरान मैं गरीबों के लिए उनकी चिन्ता ही उनका प्रधान विषय था। वह भारत के देहातों में रहनेवालों के भाग्य के बारे में विशेष रूप से चिन्तित थे और इन बात से सहमत थे कि अति उद्योगीकरण एक बुराई है। उन्होंने मुझे सत्पात्रह का अपना नम्र सन्देश और जब भारत की रक्षा का सवाल उठा तो उन्होंने हिन्दुओं के अहिंसा-सिद्धान्त पर खास तौर पर जोर दिया।

ऐसी लम्बी मुलाकात के अन्त में उनके बारे में बहुत निश्चित विचार न बना लेना असम्भव था। शुरु में, बखीर में और हर घड़ी उनकी धार्मिक भाव-प्रवणता स्पष्ट थी।

मुझे अनुभव हुआ कि टॉन्स्टॉप के लेखों का उनपर बसर पड़ा है। उनके तपाल में सामाजिक ब्राह्मणों का इलाज था सदैव जीवन को लौट जाना। दूसरे वह महान् हिन्दू देशभक्त प्रतीत हुए। उनके हृदय में अपने देश का प्रेम प्रज्वलित था और थी उनकी प्रतिष्ठा और रक्षा को बढ़ाने की कामना एवं गरीबों और पीड़ितों को नहा-पना सुखाने की कामना। अन्तिम बात यह है कि वह विविध रूप में एक महान् सामाजिक तथा धार्मिक चरित्र थे जो कि न केवल अहिंसा ध्येय के बारे में, बल्कि उनका मूल माननेवाले समाज के बारे में भी उनका विवेक सम्मान और दृढ़ था।

कमेटी की पहली बैठक लन्दन के सेंट जॉन्स चर्च में १४ नवम्बर को हुई। वह बैठक की अध्यक्षता थी। उन बैठक में १४ नवम्बर १९०७ का उन्होंने अपना प्रथम भाषण दिया और उस समय जिना हुआ ब्रह्मचारी का प्रथम भाषण भी उनके सामने प्रस्तुत हुआ— उनकी बहुरूप धर्म और वेदा-वेदक का एक मिश्रित में ५० पदों बिना किसी मत के बहुकरीब एक घंटे तक बोलने के बाद कमेटी में पूर्व उन्होंने अपने शान्ति हाथ जड़े और ऐसा सम्मेलन पड़ा कि जैसे वह श्रवण कर रहे हैं वह

पीड़ित मानवों को ऊँचा उठाने का और इस कलक से देश को छुड़ाकर उसे सम्पत्ता के ऊँचे आसन की ओर ले जाने का अचिराम और अथक प्रयत्न किया है। और अब वह देख सकते हैं कि वह आन्दोलन धीरे गति से जड़ पकड़ता जा रहा है, और अनुभव कर सकते हैं कि उसकी अंतिम सफलता अवश्यंभावी है।

X

X

X

सत्तर वर्षों के अपने जीवन का सिंहावलोकन करते हुए क्या कोई दूसरा जीवित पुरुष इतने महान् कार्यों को देख सकेगा ? उन्होंने एक विशाल राष्ट्र की आत्मा का उत्थान करने और गौरव को बढ़ाने में नेतृत्व किया, उन्होंने आज की तथा कल की दुनिया को यह दिखाने में नेतृत्व किया कि सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में केवल मानव आत्मा की शक्ति-मात्र से ही, पाशविक शक्ति का आश्रय लिये बिना बड़े-बड़े गुन परिणाम निकाले जा सकते हैं, और उन्होंने करोड़ों अन्याय-पीड़ितों का सदियों से चली आ रही अपनी पतिततावस्था से उद्धार करने में नेतृत्व किया।

सिंहावलोकन के इस क्षण में गांधीजी अपने इस निरीक्षण से पूर्ण सन्तुष्ट हो सकते हैं। दूसरे लोग भी उनको अपनी-अपनी श्रद्धालुताओं अर्पण करें। उन्हें अक्षर-तीखे-तीखे काँटे चुभाये गये हैं। आइए, अब हम उन्हें कृतज्ञता के फूल अर्पण करें।

: ४६ :

गोलमेज़ परिषद् के संस्मरण

लार्ड लैंकी, एम. ए., डी. सी. एल.

[लंबन]

इस लेख में मैं गांधीजी के जीवन की विवेचना या उनके सामाजिक और राजनैतिक विचारों की आलोचना नहीं करना चाहता। उनके चरित्र की शक्ति इस बात में काफी सिद्ध है कि उनके अनुयायी उनकी अमर्यादित प्रशंसा करने हैं और उनके विरोधी तीव्र निंदा। प्रस्तुत लेख व्यक्तिगत है और एक ऐसे प्रशंसक के द्वारा लिखा गया है, जो उनके सब विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं है।

मैं गांधीजी से पहली बार १३ मितम्बर १९३१ को मिला। हम गोलमेज़ परिषद् की मध-योजना कमेटी में कुछ महीनों तक रोज़ घंटों एक-दूसरे के बराबर बैठते रहे। उनके बाद वह भारत लौट गये और फिर मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अन्यन्त कठिन विवाद के समय और अनेक चिन्तायुक्त क्षणों में एक आदमी के नज़दीक बैठने के बाद या तो उसे आनन्द पसन्द करना होगा या नापसन्द, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी गणना गांधीजी के मित्रों में की जा सकती है।

वह सध-भोजना कमेटी की बैठकों में उपस्थित होने के लिए इंग्लैंड जाये थे, और मेरा परिचय उनके लन्दन के डॉरचेस्टर होटल में एक मुलाकात के समय हुआ। यह लड़कियाँ फ्रैंसुकी थी कि वह बानेवाले हैं, इसलिए बाहर बड़ी भीड़ जमा थी। उनका हृद छोटा था, यह लफेद कपड़े पहने थे, किन्तु वह इस तरह चलते थे मानो उन्हें अपने गौरव और स्वाति का भाग हो। उनका बाह्य रूप चित्ताकर्षक था, किन्तु मनोर सबसे ज्यादा लमर वाला उनकी बड़ी-बड़ी और चमकीली बाँखों ने, जिनसे लग कभी-कभी उनके नींदरी विचारों और विश्वासों का पता लगा सकते हैं।

मैं सध-भोजना कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसलिए कहा गया कि उनके साथ कमरे में जलग एक तरफ एकान्त में निपति-वर्चा कर लें। वहाँ उन्होंने मेरे नामने विलार के साथ अपने विचार रखे। उन्होंने भारत की नीचा दर्जा मिलने की शिकायत की किन्तु उनकी मुख्य चिन्ता का विषय सरकार का वह विशाल खर्चाला-पन प्रतीत होता था जिसके कारण, उन्होंने कहा, गरीबों पर भारी कर लद गये हैं। वह भारत के बेहातों में रहनेवालों के भाग्य के बारे में विशेष रूप से चिन्तित थे और इस बात से सहमत थे कि अति उद्योगीकरण एक बुराई है। उन्होंने मुझे सत्पात्रह का अपना नाम सन्झाया और जब भारत की रक्षा का मवाल उठा तो उन्होंने हिन्दुओं के लहिता-सिद्धांत पर दास तौर पर और दिया।

ऐसी लम्बी मुलाकात के बाद मैं उनके बारे में बहुत निश्चित विचार न बना लेना लभनव था। शुरू में, लखौर में और हर घड़ी उनकी धार्मिक भाव-प्रवणता स्पष्ट थी।

मुझे लभनव हुआ कि टॉन्टॉम के लेखों का उत्तर उत्तर पडा है। उनके खयाल से सामाजिक दुराश्यों का इलाज था नादे जीवन को लौट जाना। हमारे वह महान् उनकी प्रतिष्ठा और स्वाति को बटाने की कामना एवं गरीबों और पीड़ितों को सहा-यना पहुँचाने की लमन। अन्तिम बात यह है कि वह निर्विवाद रूप से एक महान् राजनैतिक नेता थे क्योंकि यह स्पष्ट था कि न केवल अन्तिम ध्येय के बारे में, बल्कि उनका 'मेडू कर्मेकाके मायमों के बारे में भी उनका विश्वास मक्का और बूट था।

कमेटी की पहली बैठक मद्रास के मेडू केमस परमम में १४ नवम्बर का हुई। वह बोली की मैन-डिक्शन था। उस वह एक बड़ा ही लम्बा बोले। मालवम १५ मई को उन्होंने अपना पहला भाषण दिया और उस समय किया कुछ हमारी का पहला भाषण मद्रास मगरकक प्रकीर्ण होता— यही बहुत धर्म और वैक-यक काले एक मिनिट में ५७ मद्रास विमल कमेटी माल के वह कमेटी एक घंटे तक जागते रहे शुरू करने में उन्हें उन्होंने अपने दोनो हाथ मजबूत और ऐसा मालूम पडा कि जैसे वह प्रयत्न कर रहे हैं वह

मेरी समझ में नहीं थे। पैरों में चप्पल, चप्पलों के ऊपर तब की मोती, यी एच डी मकेंड नाथ सोते हुए थे। उन्होंने भाष्य को जासूसी और मेरा तब अंग्रेज भारतवासियों को निर्दिष्ट करने की मांग की। उस परिपक्व के सार्वजनिक और मानसिक पोष के गांधीजी ने कौन सा किया समझा मुझे मर्यादा रखता है। वह प्रिय-नामा मेरे दिव्य श्रुति ने गांधीजी को चप्पलें डाली थीं। उस समय जो नोट किया गया था, उससे पता चलता है कि कभी-कभी निम्न अस्सी हजार शब्द नहीं सोते जाते थे।

किन्तु गांधीजी का अंग्रेजी नाम तब श्रुति हुआ जब परिपक्व व्यक्ति होई। रात को गहरा देवता और सोते बने उनके चप्पलें निम्न दिनों के प्रतिनिधियों के साथ बांधीं और मुद्राकात करो और उन्हें अपने विचारों का बनाने का दक्षिण प्रयत्न करो। प्रधान मंत्रियों और प्रतिपादकों के पास तो अपने लोगों पर अपने विचारों को मापने और अंगरेजों से, किन्तु गांधीजी के अतिरिक्त कभी कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो, जिसने लोगों को अपने जीवन और प्रयत्नों के उदाहरण में अपने पक्ष में कर दिया हो, इसमें मुझे मन्द है।

यह मेरा गौभाग्य था कि परिपक्व के दौरान में मुझे भारतवासियों के अनेक निम्न पुरुषों, बूढ़ों और जवानों तथा सभी सम्प्रदायों और श्रेणियों के लोगों ने मिलने का अवसर मिला। वे सब गांधीजी से महत्त्व रहे हो या न रहे हो, पर उनके जमाना-व्यक्तित्व में सभी प्रभावित थे।

समय-समय पर वह अन्तर की आवाज में प्रेरित होने प्रतीत होते थे। सनारके इतिहास के निम्न समयों में अन्य महान् पुरुषों को भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। उदाहरण के लिए सुकरात और सत पाल के नाम लिये जा सकते हैं। कौन जाने ऐसे व्यक्ति पागलों के स्वप्न देखते हैं अथवा अलौकिक बुद्धिमानी के अधिकारी होते हैं, किन्तु कम-से-कम वह उन लोगों पर, जो उनके सम्पर्क में आते हैं, आदेशात्मक प्रभाव रखते प्रतीत होते हैं। गांधीजी राजनैतिक योगी हैं, कभी असम्भव किन्तु हमेशा धार्मिक, और इस बात के लिए सदा उत्तुंग कि भारतवासियों और गरीबों के लिए उनसे क्या किया जा सकता है।

उनके राजनैतिक जीवन के बारे में कुछ कहना मेरा काम नहीं है। राजनीतिज्ञों के साथ कभी-कभी कठोरता का व्यवहार किया जाता है। अपने 'सीसेम एण्ड लिलीज' ('Sesame and Lilies') नामक ग्रंथ में एक प्रसिद्ध स्थल पर जॉन रस्किन कहते हैं—“हम यदि किसी मंत्री से दस मिनट के लिए बात करे तो हमें ऐसे शब्दों में उत्तर मिलेगा जो भ्रामक होने के कारण मीन से भी बदतर होंगे।” यदि रस्किन स्वयं राजनैतिक नेता हुए होने तो उन्होंने इससे कुछ अच्छा व्यवहार किया होता, इसमें शक है। और जब पश्चिमी राजनीतिज्ञ गांधीजी के राजनैतिक जीवन की कुछ कटु आलोचना करते हैं तो उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि जो लोग काँच के मकान में रहते हैं

उनका दूसरी पर पत्थर फेंकना वहाँ तक ठीक हो सकता है ?

इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजी के आदर्श उच्च हैं, किन्तु कभी-कभी में आश्चर्य करता हूँ कि यदि उनको न केवल अपने लोगों में, बल्कि भारतवर्ष की विशाल जन-संख्या पर जिसमें अनेक धर्म और जातियाँ हैं, सत्ता प्राप्त होती और उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर होती तो वह क्या करते ? ऐसी परिस्थिति में राजनीतिज्ञ को उपायो और साधनों का विचार करना पड़ता है। किन्तु उपाय और साधन देवी पुरुषों के लिए नहीं होते और अन्त में आमतौर पर राजनीतिज्ञों पर देवी पुरुष विजयी हो जाते हैं।

यदि मेरा विचार पूछा जाय तो जब गांधीजी का जीवन पूर्ण हो जायगा तो यह आमतौर पर माना जायगा कि अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप वह दुनिया को उससे अच्छी अवस्था में छोड़ गये, जो कि उनके आगमन के समय थी।

: ४७ :

हिन्दुत्व का महान अवतार

डी. एस. शर्मा, एम. ए.

[पवित्रपा कालेज, मदरास]

एक अमेरिकन यात्री ने एक बार कहा कि वह हिन्दुस्तान में तीन चीजें देखने आया है—हिमालय, ताजमहल और महात्मा गांधी। हम इस देश में महात्मा गांधी के इनने निकट है कि उनके व्यक्तित्व को वास्तविक रूप में नहीं देख सकने और न यही समझ सकते हैं कि जिन्हें वह अपने 'सत्य' के प्रयोग कहते हैं, उनका मानव-इतिहास में क्या महत्व है। उन्होंने खुद कहा है कि उनका सन्देश सार्वभौम है, अर्थात् वह भारत में और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है। किन्तु जिस मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य मानव-जाति का उच्च नैतिक और आध्यात्मिक महत्त्व पर के जाना हो, उनके लिए भारतीयता के भी एक अत्यन्त प्रबल प्रभाव है।

हमने इस देश में अत्यन्त-वैयर्थ्य का दृष्ट है। हम उन भारतीय अर्थ-पुरुषों की निन्दा ही करने मुक्त हैं जो अत्यन्त खतरा का देश भी बर्बाद किए बिना एक बार उस पर हजारों मील उड़कर एक महाद्वीप में दूसरे महाद्वीप का ज्ञान हैं। अतः हम सब जानते हैं वास्तविक के अर्थ-वैयर्थ्य न और बहुत बड़ा देश के बाह्य के लिए राष्ट्रीय द्वारा उनकी नती के साथ अन्तर्गत ने इतिहास का नया पृष्ठ खोल दिया है। किन्तु महात्मा गांधी का अर्थ-वैयर्थ्य मनुष्य-जाति के लिए वास्तविक में भी अधिक महत्वपूर्ण है और उसके भाग्य पर इतिहास तक अन्तर्गत प्रभाव डालता। उनका

सत्याग्रह आध्यात्मिक जातान-गिना के अग्रगण्य और कुठ नहीं है। जब हम उसे ठीक रूप में समझ लेंगे और उगार सही-मही आचरण करेंगे तो वह न केवल व्यक्तियों को, बल्कि राष्ट्रों को मनुष्यों में वाग करनेवाले मित्र और बन्दर के स्वभाव से उठकर उस रहस्यमयी आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जायगा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कुछ लोग उनके अहिंसा के सिद्धान्त पर, जिसे वह आत्म-शक्ति कहते हैं, हम मकते हैं और पूछ सकते हैं कि जब उसे मशीनगन या विष्यमक वम का सामना करना पड़ेगा तो उसका क्या होगा ? स्पष्ट है कि उन्होंने ईमादयत की गाथा को नहीं ममजा है। वह हमको पालमेंट के उस सदस्य की याद दिलाते हैं—वह शायद नरम दल का प्रतिनिधि था—जिसने नव-आविष्कृत रेलवे एजिन के बारे में बहग करते हुए कहा था कि यदि प्रस्तावित पटरी पर किसी क्रुद्ध गाय ने उस पर हमला किया तो क्या होगा ? किन्तु सी वपं वाद, अथवा सम्भवतः हजार वपं वाद, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिक जगन में अभी निरा शिगु है, जब यूरोप के आज के तमाम सैनिक अधिनायक अपने जैने विचार वालों के साथ अपनी कन्नो में मिट्टी हो चुकेगे, और वह ववरं शस्त्रास्त्रों का ढेर भी जिसे वे बढ़ाये जा रहे हैं, नष्ट हो चुका होगा, तब इस कृशकाय हिन्दू द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक शस्त्र जगद्व्यापी बन जायगा और दुनिया के राष्ट्र उसे आशीर्वाद देंगे कि उसने उन्हें श्रेष्ठतर मार्ग बताया—ऐसा मार्ग जो मानव-प्राणियों के लिए वस्तुतः उपयुक्त है। उस समय उसको सब लोग परमात्मा का सच्चा दूत मानेंगे, जिसका सन्देश बुद्ध, ईसा अथवा मुहम्मद की भांति एक देश या जाति के लिए सीमित नहीं है।

हिन्दू-धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। उसके पीछे चालीस शताब्दियों का अटूट इतिहास है। उसके दर्शन और उपनिषद् अभी बन्द नहीं हुए हैं। वह सदा नवीन सिद्धान्तों की घोषणा, नये नियमों के प्रचार और नये ऋषियों और अवतारों के आगमन की कल्पना करता है। एक शब्द में वह सत्य की उत्तरोत्तर सिद्धि है, और वह पुनर्जीवन के युग में से होकर गुजर रहा है और उसके इतिहास में एक स्मरणीय अध्याय जोड़ा जा रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी, जो हिन्दू आध्यात्मिकता के सच्चे अवतार हैं और प्राचीन ऋषियों की शृंखला की प्रत्यक्ष कड़ी हैं, हिन्दू-धर्म के शाश्वत सत्यों की पुनर्व्याख्या कर रहे हैं और उनको मौजूदा दुनिया की परिस्थितियों पर आश्चर्यजनक मौलिक रूप में घटित कर रहे हैं। उनका सत्याग्रह का सन्देश, जैसा कि वह स्वयं कहते हैं, हिन्दूधर्म के 'अहिंसा' सिद्धान्त का केवल विस्तार है और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लागू किया गया है। भारतवर्ष के अलावा आवश्यक धार्मिक पृष्ठ-भूमि रखनेवाला कोई देश नहीं है, जहाँकि इस महान् सिद्धान्त को जिसका उद्देश्य मानव में देवत्व जगाना है, विस्तृत और परिपूर्ण बनाया जा सके। उनका स्वराज्य, जो अहिंसा द्वारा प्राप्त किया जायगा और जिसमें सब धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जायगा और सब समाजों को समान अधिकार और सुविधायें

प्राप्त होगी, 'एकं सत् विप्रा बहूधा वदन्ति' इन हिन्दू-सिद्धान्त की राजनैतिक व्याख्या-
मात्र है। उन्होंने सम्पूर्णता-निवारण और बाबुनिक जाति-भेद की कमनानताओं
को दूर करने के लिए जो महान् आन्दोलन शुरू किया है, उनका उद्देश्य वर्गात्मिक-मन-
मादना की मौलिक पवित्रता को पुनः स्थापित करना है, जो उनके विचार में पृथ्वी
का सबसे बड़ा मान्यवाद है। उन्होंने भारत के देशों में चले और कबोके पुनर्जागर
की हार्दिक अपील की है और इन देशों में सम्पूर्ण मध्य-निषेध के लिए जो दलील दी
है वे हमको भारतीय मान्यता के उन स्वरूप की याद दिलाती हैं, जिसे हमको हर
हाल में याद रखना है। और सबसे अधिक, वह जिन प्रकार सब राजनैतिक और
सामाजिक सम्स्याओं को धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में मूल्य
और अहिंसा पर जोर देते हैं और दैनिक जीवन की हर प्रवृत्ति में मनुष्यमात्र की
आध्यात्मिक एतना को स्वीकार करते हैं, ये सब हिन्दू-धर्म के उत्कृष्ट पक्ष हैं। इनके
अतिरिक्त उन्होंने साधु-उद्गम शास्त्रों, उपवास, तप और त्यागमय जीवन के द्वारा
बाबुनिक जगत में जहाँ हमारी इन्द्रिया को पक्ष-भ्रष्ट करने के अनेक साधन उपलब्ध
हैं, हिन्दू-धर्म के ब्रह्मचर्य, तपस्या और वैराग्य के प्राचीन आदर्शों को प्रस्थापित किया
है। इन प्रकार महात्मा गांधी, बचन और कर्म दोनों के द्वारा, हिन्दुत्व के उन भविष्य
की ओर इतिर कर रहे हैं जो उसके भूतगाल के संगत ही उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित
हिन्दू-धर्म के इतिहास में महात्मा गांधी महान् स्थानीय महापुरुषों में से एक हैं और
उनके भाषण और देश हिन्दुओं के पवित्र धर्म-ग्रन्थों के उन दमकर स्वरों।

: ४८ :

महात्मा : छोटा पर महान्

फ्लेयर शेरीडन

[चरण]

यह है एक जगह जहाँ हमें एक नया नजराना मिलेगा और हमें अपने
अन्तर्गत अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है

हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
यदि हमें सत्य प्राप्त 'बड़ा' जगह का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है
हमारे स सम्पूर्णतः अन्तर्गत का अन्तर : ४८ अन्तर्गत है

शिक्षाप्रद होती—स्पष्ट स्पष्टीकरण, आदर्श सयत विचार, घृणा-द्वेष का नाम नहीं और न हिंसा की घमकी।

मुझे स्मरण है कि जब लाडं लण्डनडोरी ने मुझसे पूछा था कि “क्या गांधी हमसे बहुत द्वेष करता है ?” तो मुझे कितना आश्चर्य हुआ था।

गांधीजी व्यक्तिशः या सामूहिक रूप में घृणा या द्वेष भी कर सकते हैं, यह कल्पना ही प्रकट करती है कि हमने उनकी प्रकृति को समझने में गहरी भूल की है।

मुझे गोलमेज परिषद् के दिनों उन्हें बहुत नजदीक से देखने का सुखवसर मिला है। मेरी मित्र सरोजनी नायडू के द्वारा महात्माजी से इस बात की स्वीकृति ली गई कि मैं उनकी प्रस्तर मूर्ति बना सकती हूँ।

यह काम आसान न था। वह मेरी इच्छानुसार बैठने को तैयार न थे। इसका कारण या तो उनकी विनम्रता हो, या कार्याधिक्य हो अथवा उनको कला में दिलचस्पी ही न हो। सम्भवतः तीनों ही कारण हो।

मुझे याद है कि लेनिन ने भी ऐसी ही बातें लगाई थी, जबकि मुझे सन् १९२० में क्रैमलिन में उनके काम करने के कमरे में प्रविष्ट होने की आज्ञा मिली थी। इन दोनों में एक विचित्र समानता है। दोनों ही तीव्र आदर्शवादी हैं, हालांकि हिंसा के महत्व के सम्बन्ध में वे अलग-अलग मत रखते हैं।

जब पहली मर्तबा महात्मा के दर्शन हुए तो उन्होंने ठीक वही कहा जो लेनिन ने कहा था—“मैं रुक कर नहीं बैठ सकता। आप मुझे अपना काम करते रहने दें और फिर जितना सम्भव हो उतना अपना काम कर लें।”

गांधीजी फर्श पर बैठकर कातने लगे। लेनिन अपने दफ्तर में कुर्सी पर बैठकर पढ़ते रहे थे।

दोनों अवसरों पर मुझे मौन अवज्ञा का भान हुआ, किन्तु दोनों ही उदाहरणों में, अतः पारस्परिक घनिष्ट मित्रता में परिणत होगया। एक दिन गांधीजी ने लेनिन की ही भाँति प्रायः उन्ही शब्दों और उन्हीं व्यंग्ययुक्त मुस्कराहट के साथ कहा—

“हाँ, तो तुम मि० विन्स्टन चर्चिल की भतीजी हो।”

यह वही पुर्णतः विनोद था—विन्स्टन की एक सम्बन्धी उसके कट्टर शत्रु से मित्रता (हा ?) कर रही है। और गांधीजी ने बात आगे चलाई—

‘तुम्हें माउम है न, वह मुझसे मिलना नहीं चाहते ? किन्तु तुम उनसे मेरी आर में रहना—रहागी न ?—कि मैं तुमसे मिलकर कितना प्रसन्न हुआ हूँ।’

लेनिन ने हरीब-करीब इसी तरह कहा था—‘तुम अपने चचा से कहना..’

जादि।

जब मैंने उन दोनों के निरूपण बना लिये तो मैंने दोनों में यही प्रश्न किया—

‘आपका दम मूर्ति के बारे में क्या खयाल है ?’ और दोनों ने एक-सा उत्तर दिया—

“मैं नहीं जानता। मैं अपने ही चेहरे के बारे में क्या कह सकता हूँ, और मैं तो कला के विषय में शूट जानना भी नहीं। किन्तु तुमने काम अच्छा किया है।”

मैं कभी-कभी निर्णय नहीं कर सकती कि इन दोनों व्यक्तियों में मैं दुनिया पर कौन अधिक हस्तर छोड़ जाना।

जहाँ रक्त का सम्बन्ध है, प्रतीत होता है कि लेनिन का निवास इसके, वहाँ कोई चिन्त नहीं छूटा है, कि उनका शरीर काव के सम्बन्ध में सुरक्षित रहता है। बिन्तु अभी निर्णय करना बहुत जल्दी होगा। ईसाइयत को परो पर खड़े होने में दो नौ वर्ष लगे थे।

गांधीजी अभी श्रमांगील हैं। उनके काम का फल निश्चय ही शुभ होगा है। मेरी मान्यता है कि दोनों व्यक्तिगत ने मसार को एक बजर-अमर सन्देश दिया है। यह ऐसा सन्देश है जो तिरस्कृतों और पददलितों को महत्त्व प्रदान करता है। यह वह सन्देश है जिसने मुझे हूले का निरञ्जना करने का सामर्थ्य दिया है और इस दुनिया में उन्हें अपने स्थान का ज्ञान कराया है।

गांधीजी के सन्देश में लक्ष्मणस्मिता की माता हैं जो उसे देवी मन्दिर पर पहुँचा देती हैं।

जो लोग लेनिन के उद्देश्य के लिए मरे, वे बीर मालूम होते हैं किन्तु जो नारी के मान पर मरेंगे वे बहादुर और गद्दीदानों ही प्रतीत होंगे।

मूले अमेरिपन मूर्तिकार जा ऐतिहासिक के साथ अपने पितामह की मूर्ति को
 लपकर लिया था। उन्होंने भी गांधीजी की प्रशंसा मूर्ति बनाई थी। वह इस मूर्ति के
 अनेक प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियाँ बना चुके हैं, और हम एकजनों से जिन्हें अपनी
 मूर्तियों पर निराशा होकर लौटना पड़ता है। जैसी मैं न था, यदि उन्हें मूर्तियों की
 मूर्तिरहित मूर्तियों और हीन हुए मूर्तियों की मूर्ति की दृष्टि में न दला जाय, तो
 गांधीजी की मूर्ति अपना अन्तर छूटता है। किन्तु गांधी इन मूर्तियों को छूटते हैं। वह
 छानना नहीं चाहते कि वह एक अनेक मूर्तियों को छूटते हैं, मूर्तियों को
 छानना अन्तर छूटता है। वह प्रशंसा मूर्ति को छूटते हैं, मूर्तियों को
 छानना अन्तर छूटता है। वह प्रशंसा मूर्ति को छूटते हैं, मूर्तियों को

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

कि यो छोटी होनेपर भी विविधता की दृष्टि में बड़ी दुनिया जैसी ही बड़ी थी।

प्रतिदिन प्रातःकाल दस से बारह बजेतक उनमें कोई भी मिल मचना था, जो उनकी सलाह लेना या उनके प्रति अपना आदर-भाव ही प्रकट करना चाहता हो। वह हरेक का बन्धुभाव और सहिष्णुता के साथ स्वागत करते, पर अपने कानों के काम में बाधा न पड़ने देते। केवल एक बार एक आगन्तुक का अभिवादन करने के लिए वह उठकर खड़े हुए। मैं नहीं मानता कि वह किसी राजघराने के व्यक्ति के लिए भी उठें, किंतु चर्च ऑव् इंग्लैंड के पादरी के लिए उठे। वह एक किताब लेकर आये थे। उन्होंने गांधीजी से अनुरोध किया कि “यह इसमें लिख दीजिए, कि हमको अच्छे ईसाई बनने के लिए क्या करना चाहिए।”

मुझपर इस बात का बड़ा असर पड़ा कि जो लोग बहुत देरतक ठहरे रहते अथवा जिनके प्रश्न फिजूल या ऊटपटांग प्रतीत होते, उनको गांधीजी किस दृढ़ता पर मृदुल ढंग से विदा कर देते थे।

एक सज्जन आये जो यह दावा करते थे कि वह उन्हें दक्षिण अफ्रीका से जानते हैं और उन्होंने गांधीजी को अपनी याद दिलाने की निष्फळ कोशिश की—

“गांधीजी, क्या आपको हमारी दक्षिण अफ्रीका की बातें याद नहीं हैं?”

“मुझे याद है दक्षिण अफ्रीका...।”

“क्या आपको डरवन के होटल का वगीचा याद नहीं है?”

“मुझे याद है कि मुझे होटल में इस शर्त पर दाखिल किया गया था कि मैं वगीचे में न जाऊँ—होटलवाले एक हिन्दू को उमी दशा में टिका सकते थे जबकि वह अपने कमरे में पड़ा रहे—किन्तु इस सत्रमें कोई मार नहीं। मि० ‘अ’ मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। किन्तु यदि आपको जन्दी हो तो मैं आपको रोके रखना पसन्द न करूँगा।...”

मुझे मि० ‘अ’ की बेवसी पर रज हुआ। किन्तु मैं नहीं मानती कि गांधीजी ने बात काटने के लिए प्रमगावधान में काम लिया। शायद उनको ‘दक्षिण अफ्रीका की कुछ बातें’ सचमुच याद थी।

हमारे आगन्तुक (ये एकके बाद एक आने रहते थे और गांधीजी का शिष्य-मन्त्री उनकी सूचना देता रहता था) ये एक मुवेंशभूषित नमूने के अंग्रेज, जिनका महान्मा गांधी ने बड़े मित्रभाव में स्वागत किया। किन्तु वानचौन मोमम की हाजि

१२ इंग्लैंड की हरियाजी के आगे न बड़ी। यह आगन्तुक एक डाक्टर थे, जिसने मोमवनी के प्रकाश में अन्डिया (के फाटे अपडिमाटम) का आपरेसन करके गांधीजी की जान बचाई थी।

डाक्टर के बाद एक फ़ामीसी बकीर महिला आई। महान्माजी ने प्रश्न किया—
“क्या फ़्रांस में अब भी युद्ध की भावना विद्यमान है?” महिला विरोध प्रकट करती

हुई बोली—'मोशिये गाधी, हमने युद्ध शुरू नहीं किया था। हमने तो केवल आत्मरक्षा की थी।' इस पर 'मोशिये गाधी' सहिष्णुतापूर्वक हँस दिये।

इसके बाद एक वामपक्षी साप्ताहिक के सम्पादक आये। जो प्रश्न मेरे भी मन में थे, वे सब चर्चा के लिए पेश हुए। सम्पादक के पास बहुत निश्चित दलीलें थीं। गाधीजी के पान भी हर दलील का उत्तर था। उनके उत्तर अकाट्य और सन्तोष-कारक थे।

सम्पादक महात्म्य की भेट पूरी होने के पश्चात् पॉल रॉबिन्सन की धर्मपत्नी गांधीजी के पैरों के पास फर्श पर आकर घूम-से बैठ गई और अमरीका की हव्की समस्या के बारे में उनकी राय पूछने लगी। स्पष्टतः यह ऐसी समस्या थी, जिसपर विचार करने का गांधीजी को मौका न मिला था। किन्तु श्रीमती रॉबिन्सन ने एक सानने रक्खे और पूछा—“क्या आप समझते हैं कि किसी दिन हव्कायो का प्राध्याप्य होजायगा?”

गांधीजी का ऐसा जवाब 'नहीं' था। वह आगे बढ़ी।

“क्या आप समझते हैं कि हम हव्का कर लिये जायेंगे?”

“शायद...”

“और तब?...?”

‘ठीक, तो उन समय वह ‘हव्की’ समस्या ही न रहेगी।’

अचानक एक नौजवान जर्मन महिला दिना सूचना दिये ही आ घूमरीं। वह महात्माजी से इतनी भलीभाँति परिचित प्रतीत होती थी कि उन्होंने शिष्टाचार के पालन की आवश्यकता न समझी। गांधीजी कातते हुए रुक गये और अपना नूसा किन्तु कोमल हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने अपने दोनों हाथों में उसे धाम लिया और इस तरह पकड़े रहीं मानो वह किसी पवित्र अवशेष को पाने हो।

गांधीजी ने पूछा—“क्या तुम जर्मनी जा रही हो?”

उसने अपना निर झुकाया, उसके ओठ काँपे, किन्तु उत्तर नहीं दे सकी। उनकी बाँसों में आँसू छल्लना आये।

“नमस्कार...”

उसने एक कदम पीछे हटाया। उसके हाथ अब भी आगे बढ़े हुए थे, और आँखें गांधीजी पर जमी हुई एक प्रकार से आनन्द-मग्न थी। उसने एक निमिषी ली और आग्रह हो गई।

अगलाही के पान से पाड़ी बांधे हुए एक दूत आया—“बहुत जरूरी, हिर हाईन्स उनीद करने हैं कि आप पचायन की बात मजूर कर लेंगे...।”

इसके बाद एक हिन्दू विद्यार्थी अपनी अमरीकन धर्मपत्नी को मिलाने के लिए आया। गांधीजी ने एक गिराह से पत्नी की ओर देखा और मुँह में पूछा—

“क्या तुम अपनी धर्मपत्नी को भारत लेजाने का विचार रखने हो ?”

उसके स्वीकारात्मक उत्तर में मुझे कुछ घबराहट-भी प्रतीत हुई। दुल्हन निष्कपट, उल्लास और उमंग से भरी थी। “महात्माजी, आप अमरीका कब आ रहे हैं ?” उसने पूछा।

“अभी नहीं, ..”

“वहाँ तो आपके लिए सब कोई पागल हैं।”

महात्माजी ने आख टिमकारते हुए कहा—“मेरे जानकार मित्रों का तो कहना है कि मुझे वहाँ चिड़ियाघर में रख देगे।” (विरोध और हसी)

इसके बाद महात्माजी के जीवनी-लेखक सी. एफ. एण्डरुज सप्ताहान्त का कार्यक्रम स्थिर करने के लिए आये।

“हाँ, हाँ।” गांधीजी ने कहा। वह टूटे हुए घागे को जोड़ने में तल्लीन थे।

“और बापू, आज शाम को पन्द्रह अग्रेज पादरी स्वागत करेंगे, यह न भूलिएगा। लन्दन के लाट पादरी सात बजे जरूरी काम से आपसे मिलने आनेवाले हैं।”

गांधीजी ने तीव्र दृष्टि से ऊपर देखा—“सात बजे की प्रार्थना का क्या होगा ?”

श्री एण्डरुज ने कहा कि आगे पीछे कर लेंगे। गांधीजी ने फँसला किया—“मोटर में, रास्ते में ही कर लेंगे।”

कोई भी समझ सकता है कि पश्चिम की अशान्ति में पूर्वी सन्यासी का जीवन विताना कितना कठिन होगा। सोमवार के मौन-दिवस पर सतत आक्रमण होता रहता था और अत्यन्त दृढ़ प्रयत्न के द्वारा उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। भोजन भी सदा चिन्ता का विषय बना रहता था।

सायकाल की सात बजे की प्रार्थना में सम्मिलित होने की अनुमति मिलने पर जब मैंने अपना आभार प्रदर्शित किया, तो महात्माजी ने कहा—“वह तो सबके लिए खुली है। किन्तु यदि सुबह तीन बजे की प्रार्थना में उपस्थित रहना चाहो तो मैं अपने मित्रों को कहूँ कि किंग्सले हॉल में रात के लिए बन्दोबस्त कर दें—पर अपना कम्बल साथ लेनी आना, क्योंकि वह हम गरीबों की वस्ती है।”

‘किंग्सले हॉल’ कारगवाने के मजदूरों में सेवा-कार्य करनेवाली समस्या है। उसके लिए कुमारी लिस्टर ने अपना जीवन और संपदा उत्सर्ग कर दी है। कुमारी लिस्टर और उनके काम के प्रति अपनी पसन्दगी प्रकट करने के लिए ही महात्माजी ने अपनी इंग्लैण्ड की राजकीय यात्रा के समय किंग्सले हॉल का आनिध्य स्वीकार किया था।

मैं कुटुम्भरी कड़कटानी गत में वहाँ पहुँची। मुझे एक कमरे में लेजाया गया। वह एक छाटा-सा सफ़ेद सादा निकाना कमरा था। उसमें छन पर खुली बारादरी में मैं हाँक जाना पड़ता था। शुकुलमना मूर्ति यो मीराबाई। दीवार के सहारे झुकी खड़ी वह एक प्राचीन सन जैसी दीखती थी। उन्होंने मुझे ठीक तीन बजे से कुछ

साथ ही साथ मान करे ही करें। उनके साधारण में गृहोपास में मनुष्य आने-आने को उत्तम साधन पर पहुँचा हुआ मान करे है। उनके पास मोन गृहोपास करने में काफी लाभ उत्पन्न जा सकता है।

साथ साथ बाद, जबकि मानस्य मान हो चुकी है और मनुष्य एक मनुष्य रह गई है, मैं यह विश्वस्य मनी मनी कह सकती हूँ कि गांधीजी में परिचय होने के साथ मनुष्य को परिचय हो गया है। जीवन में किसी तरह मनुष्य में मन आगया है कुछ मनुष्य, उनकी भाषा, मित्र है जिसे दूसरे अधिक उपास्य शब्द के अभाव में हम 'प्रेरणा' कहते हैं।

: ४६ :

गांधीजी की राजनीति-पद्धति

जनरल जे. सी. स्मट्स, एम. ए., एल. एल. डी., डी. सी. एल

[प्रधान मन्त्री, दक्षिण अफ्रीका]

यह उपास्य ही है कि मैं, जो एक पीढ़ी पहले गांधीजी का विरोधी था, आज तीन बीसों और दस वर्षों की आयु की शास्त्रोक्त सीमा पर पहुँचने पर उस भुक्तभोगी बूढ़े योद्धा को प्रणाम कर रहा हूँ। सामुद्रिक शास्त्री उस सीमा से आगे कृपा कम करते हैं, पर परमात्मा करे उनकी आयु लम्बी हो और आनेवाले उनके वर्षों ससार के लिए सफल सेवामय और उनके लिए मानसिक शान्ति से परिपूर्ण हो। मैं इस पुस्तक के अन्य लेखकों के साथ उनकी महान् सार्वजनिक सेवाओं को स्वीकार करने और उनके उच्च व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करने में हृदय से शामिल होता हूँ। उनके जैसे मनुष्य हम सबको साधारण स्थिति और निरर्थकता की भावना से ऊँचा उठाते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि सत्कार्य करने में हमें कभी शिथिल न होना चाहिए।

दक्षिण अफ्रीका यूनियन के प्रारम्भिक दिनों में हमारी जो लड़ाई हुई, उसका गांधीजी ने स्वयं वर्णन किया है और वह सर्वविदित है। ऐसे व्यक्ति का विरोधी होना मेरे भाग्य में लिखा था, जिसके प्रति उस समय भी मेरे दिल में अत्यधिक आदर भाव था। दक्षिण अफ्रीका के लघु मंच पर जो सघर्ष हुआ, वह गांधीजी के चरित्र की उन विशेषताओं का प्रकाश में लाया, जो भारतवर्ष की बड़े पैमाने पर लड़ी गई लड़ाइयों में और भी प्रमुख रूप में प्रकट हो चुकी है, और उनसे यह प्रकट होता है कि जिन उद्देश्यों के लिए वह लड़ते हैं, उनके लिए यद्यपि वह सर्वस्व उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं, किन्तु परिस्थिति की मानव भूमिका नहीं भुलाते, अपने मस्तिष्क का सतुलन कभी नहीं खाने, न द्वेष के वशीभूत ही होते हैं और अत्यन्त कठिन प्रसंगों में भी

अपना मृदु-मधुर विनोद ज्ञापन रखने हैं। उन समय भी और उनके बाद भी उनका व्यवहार और उनकी भावना बाइ की निष्ठुर और नग्न पागबिकता में बिल्कुल भिन्न थी।

मुझे मुझे दिन में यह स्वीकार करना चाहिए कि उस समय की उनकी प्रवृत्तियाँ मेरे लिए उत्पन्न परेशान करनेवाली थी। दक्षिण अफ्रीका के अन्य नेताओं के साथ उस समय में पुराने दरमिन्दों को एक समुक्त राष्ट्र में समाविष्ट करने, नवीन राष्ट्रीय तन का शासन जमाने और दोहर-युद्ध के बाद जो-कुछ शेष बचा था, उसमें ने नये नये राष्ट्र का निर्माण करने में व्यस्त था। यह पहाड़ के समान भारी कार्य था और उसके लिए मुझे जगता हर क्षण लगाना पड़ रहा था। यकायक इस गहरी कार्यव्यस्तता के बीच गांधीजी ने एक उत्पन्न लाइनमन प्रश्न खड़ा कर दिया।

हमारी बलनारी में एक काल पड़ा था। वह था दक्षिण अफ्रीका का भारतीय प्रश्न। ब्रान्चवाल ने भारतीयों के आगमन को मर्यादित करने का प्रयत्न किया था। नेडाल में भारतीयों पर एक टैक्स लगता था, जिसका उद्देश्य था कि गन्ने के खेतों पर काम करनेवाले भारतीय अपने काम करने की म्याद पूरी होने के बाद अपने देश को लौट जावे। गांधीजी ने इन प्रश्न को हाथ में लिया और ऐसा करते हुए नई पद्धति का उदय किया। इन पद्धति को उन्होंने लागू चलकर अपने भारतीय आन्दोलनों में सशर-प्रसिद्ध बना दिया है। उनका उपाय यह था कि जानबूझकर कानून को तोड़ा जाय और अपने अनुयायियों को अपराधजन्य कानून के विरुद्ध निष्पक्ष प्रतिरोध करने के लिए सामूहिक रूप से मर्यादित किया जाय। दोनों प्रान्तों में धीरे धीरे बिनाजनक अस्थानि पैदा हो गई, और कानूनी व्यवस्था के लिए भारतीयों को बड़ी तादाद में जैद करना पड़ा और गांधीजी को जेल में षोडे काल के लिए वह जाराम और शान्ति मिल गई, जिसकी निस्तन्देह उन्हें इच्छा थी। उनकी दृष्टि ने सब दांते योजनानुसार हूई। मेरे लिए, जिसे कानून और अन्न की रक्षा करनी थी, परिस्थिति कठिनाईपूर्ण थी। मेरे हित पर ऐसे कानून पर अन्त करवाने का बोझ था जिसकी पीठ पर दूट लोकमन न था और जिसमें अन्न में जब कि उन कानून को रद्द कर देना पड़ा निराशा मिली। उनके लिए विजयी मोचा था। व्यक्तिगत सिंहद की भी कमी न थी क्योंकि गांधीजी के तरीके में ऐसी कोई बात ही है जिसमें एक वैशेष व्यक्तिगत स्वर्ग या सिंहद न हो। जेल में उन्होंने मेरे लिए बरगो का एक बूझ ही उग्यानी जड़ नैशन किया और छूटने पर मुझे भेट दिया। उनके परवान में किन्हीं ही तरीकों में उन बरगो को पहना है। हालांकि आज भी मैं यह अनुभव कर सकता हूँ कि मेरे महारूप के दमने जूता को पहनने के भी मैं योग्य नहीं हूँ। जा भी हूँ यह भी वह भवना जिसमें हमने दक्षिण अफ्रीका में अपनी म्हाई लड़ी थी। उसमें धृष्ट द्वेष या व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई स्थान न था। मानवता की भावना हमारा विदमान थी। और जब म्हाई छुन्न हुई तो

एसा वातावरण था कि जिसमें अच्छी सधि सम्भवा थी। गांधीजी और मेरे बीच एक समझौता हुआ, जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया और जिसके कारण दोनों कौमों में वीर्य प्रगल्भी नहीं रही। यह भारत का भगीरथ कार्य था मेरे लेने और अपनी भावना और व्यक्तित्व को, जिसका आधुनिक भारतीय इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं है, उस देश के जन-साधारण पर अंकित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारत के लिए खाना भेजना होगा। और इस सारे अर्थ में वह अधिकांश में उन्हीं उपायों को काम में ला रहे हैं, जिनको कि उन्होंने भारतीय प्रश्न पर हमारे साथ हुए मधवों में सीखा था। वस्तुतः दक्षिण अफ्रीका उनके लिए एक बड़ा भारी शिक्षणस्थल सिद्ध हुआ, जैसा कि उन अन्य प्रमुख व्यक्तियों के लिए, जो कि समय-समय पर इस विचित्र आरूपक और उत्तेजक महाद्वीप में हमारे जीवन के भागीदार हुए हैं।

मेने 'अधिकांश में' कहा है, सम्पूर्णतः नहीं। निष्क्रिय प्रतिरोध के पुराने तरीके के अलावा, जिसका नाम अब 'असहयोग' रख दिया गया है, उन्होंने भारतवर्ष में एक नवीन विशिष्ट युक्ति ईजाद की है, जो बड़ी परेशानी में डालनेवाली किन्तु प्रभावशाली है। सुधार की यह युक्ति अनशन द्वारा प्रतिपक्षी को सहमत करने का प्रयत्न करती है। सीमाव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ लोग अनावश्यक प्राण-हानि को भय की दृष्टि से देखते हैं, हमको इस युक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। भारतवर्ष में उसने आश्चर्यजनक कार्य सम्पादित किये हैं और गांधीजी को ऐसी सफलताएँ प्रदान की हैं जो सम्भवतः अन्य उपायों द्वारा असंभव थीं।

इस अपूर्व युक्ति पर—सात्कार राजनैतिक युद्ध में तो यह नई ही है—निम्न से विचार करना दिलचस्प होगा। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ग्रेट ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता अधिकारारूढ सरकार को उसकी नीति की त्रुटि अनुभव कराने के लिए आमरण अनशन करेगा। हम यहाँ विचित्र प्रदेश में जनतन्त्र की पद्धति और पश्चिमी सभ्यता से भी दूर रहते हैं। मेरे विचार से युद्ध के इस रूप पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मैं यहाँ इसपर केवल विहंगावलोकन ही कर सकता हूँ।

भारतीय आचार-विचार के लिए यह बिल्कुल नया नहीं है। भारत में यह स्वीकृत पद्धति मालूम होती है कि लेनदार अनिच्छुक देनदार पर दबाव डालने के लिए देनदार पर नहीं, बल्कि स्वयं अपनपर कष्टों को निमन्त्रित करे। देनदार को, जो कर्ज अदा न करना चाहता हो, हवालात में रखवाना पश्चिमी तरीका है या रहा है। किन्तु भारत में ऐसी बात नहीं होती। वहाँ लेनदार खुद जेलखाने चला जायगा या देनदार के दरवाजे पर अनशन करके बैठ जायगा, ताकि देनदार का हृदय पिघल जाय और उसकी या उसके मित्र की बेली का मुह खुल जाय। गांधीजी ने इस भारतीय पद्धति को अपना लिया है और केवल उसका प्रयोग और परिणाम बदल दिया है। वह सरकार के या किसी पक्ष या वर्ग के दरवाजे पर अनशन करके, आवश्यक हो तो आमरण

सहन और बलिदान द्वारा ही विजयी हुआ था, न कि उनके समर्थकों की दलीलों से और न ही उस उन्नत युग के जापानिक दर्शनशास्त्रों ने उनकी प्रगति को रोका। २ प्रकार आज यूरोप में निर्दय और नग्न अमानुषता अपने ने भिन्न जाति, वर्ग, विश्वास रखनेवालों पर बड़े पैमाने पर जो भिन्न बरना रही है, हो मज्जा है कि व उन महान् प्रगाथियों का ही विध्वन करदे, जिनका कि हमने इनके गर्व के ना पोषण किया है।

इसी कष्ट-महन के शक्तिशाली निदान पर गांधीजी ने मुझ की अपनी नवी युक्ति का आधार रक्खा है। जो उद्देश्य उनके हृदय को प्रिय है उनके प्रति दूसरों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने लिए वह न्यय कष्ट-महन करने है। जहाँ दलील और अपील के सामान्य राजनैतिक अस्त्र विफल होजाते हैं, वहीं वह इस नई युक्ति का आश्रय लेते हैं, जोकि भारत और पूर्व की परम्परा पर आधारित है। जैसाकि मैं कह चुका हूँ इस पद्धति पर राजनैतिक विचारकों को ध्यान देना चाहिए। राजनैतिक उपायों में गांधीजी की यह विनिष्ट देन है।

एक विचार और कहकर मैं इसे पूरा कर दूंगा। बहुत-से लोग और कुछ वे भी जो सच्चे दिल से उनके प्रगसक हैं, उनके कुछ विचारों ने और उनकी कुछ कार्य-पद्धतियों ने असहमत होंगे। उनके काम करने का ढंग उनका अपना मौलिक है और महापुरुषों की भाँति सामान्य मापदण्ड से मेल नहीं रखता। किन्तु हम उनसे चाहें कितनी बार अनहमत हों, हमको सदा उनकी मन्चाई, उनकी निःस्वार्थता और सर्वोपरि उनकी मूलभूत और सार्वभौम मानवता का भान रहना ही है। वह हमेशा महा-मानव की भाँति का कार्य करते हैं। सभी वर्गों और क्रीमों के लिए और विशेषकर कुचले हुआ के लिए उनके हृदय में गहरी सहानुभूति रहती है, उनके दृष्टिकोण में वर्गीयता तनिक भी नहीं है, बल्कि वह उस सार्वभौम और शाश्वत मानवी भाव से अलङ्कृत है जोकि आत्मा की महानता का परीक्षा चिन्ह है।

यह एक विशिष्ट बात है कि यूरोपीय अनाति और ह्मन के दिनों में एशिया किस प्रकार धीरे-धीरे आगे आ रहा है। वर्तमान विश्व के सार्वजनिक रगमच पर विद्यमान सबसे बड़े महापुरुषों में दो एशियावादी हैं—गांधी और चाङ्काई शेक। दोनों ही विराट जनसमूह को उच्च मार्ग पर ऐसे लक्ष्य की ओर लेजा रहे हैं जो मूल्य, ईसाई आदर्श से मिलता है और जिसे पश्चिम ने प्राप्त नो किया है किन्तु १५९ अब वह हार्दिकतापूर्वक आचरण नहीं कर रहा है।

कवि का निर्णय

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

[शान्तिनिकेतन, दोनपुर, बंगाल]

[illegible]

गांधी चरित्र अध्ययन

15-11-19

1

[Faint musical notation]

मेरे हृदय में वेचैनी उत्पन्न करदी है। सीमाव्यवस्था उनके अवतक के कार्यों ने ही कुछ इतिहास का निर्माण कर दिया है और अपनी 'आत्मकथा' में उन्होंने स्वयं अद्भुत स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र और उद्देश्य की गवेषणा करने का मसाला प्रस्तुत कर दिया है।

वह गुजराती है, अर्थात् ऐसी जाति में उत्पन्न हुए हैं जो युद्धप्रिय नहीं रही और जो, विशेषतया मराठों द्वारा बहुधा, पददलित की गई और लूटी गई है। पश्चिम में उनकी जाति का बहुत ही कम जिक्र किया जाता है क्योंकि पश्चिमवाले इसके महत्त्व को समझते ही नहीं, परन्तु भारत में इन बातों को बहुत कम भुलाया जाता है। उन्होंने अपने आपको इस व्यंग का शिकार बना लिया है (यह उनके नैतिक साहस का पुरावा है कि वह इस बात को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसमें विचलित नहीं होते) कि वह अहिंसा को जो इतना महत्त्व देते हैं वह उनके एक शान्तिप्रिय जाति में जन्म लेने का लक्षण है। मेरा विचार है कि मराठे कभी इस बात को नहीं भूलते कि वे मराठे हैं और गांधी गुजराती हैं, गांधी के प्रति इन लोगों की भावनायें उतरती-चढ़ती और डावाडोल-सी रहती आई हैं। राजपूतों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि वह भी एक युद्धप्रिय जाति है। मध्यभारत के एक राजा ने मुझसे कहा था—“एक राजपूत की हैसियत से मैं अहिंसा के सिद्धान्त को तो विचार में ही नहीं ला सकता। मारना और युद्धप्रिय होना तो राजपूत का 'धर्म' है।” इतने पर भी अहिंसा गांधी के उपदेशों का तत्त्व है और हालांकि उन्हें इसे कितने ही नये अनुयायियों पर उनकी अनिच्छा रहते हुए भी लादना पड़ा है, परन्तु यही उनकी अनूठी विजयों का साधन हुआ है। मैं आगे चलकर फिर इसका वर्णन करूँगा और बतलाऊँगा कि यह बात सही है।

कोई भी व्यक्ति अपने वश और मस्कारों के प्रभाव से पूर्णतः नहीं बच सकता और कभी-कभी यह बात उस मनुष्य के प्रतिकूल भी पड़ती है कि उसका जन्म ऐसे राष्ट्र में हुआ हो जिसमें राजनैतिकता और सैनिकता की भावना न हो, और फिर उस राष्ट्र की भी एक छोटी और महत्त्वहीन रियासत में। यह आदर्श भारतवर्ष में सदा से चला आया है कि जब प्रजा पर अत्याचार हो तब राजा स्वयं उसकी शिकायतों को सुने। लेकिन जबतक कि सत्तार की सरकारों में और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रणालियों में आमूल परिवर्तन न हो तबतक यह आदर्श व्यावहारिक रूप में एक लुप्त युग की वस्तु है। यह तो पैरिक्लीज के एथेन्स में सम्भव होसकता था, जहाँ हरेक प्रमुख व्यक्ति को लोग शकल से पहचानते थे और स्वतन्त्र जनममुदाय बहुत कम था या गांधी के बचपन के पोखरन्दर (गुजरात की छोटी रियासत) में। गांधीजी की राजनीति उन प्रश्नों का हल करने के लिए अपर्याप्त है, जो घरेलू या देहाती अर्थनीति से परे के हैं—जैसे एकसत्तात्मक शक्तियों से भरे समार में भारत की

रहा का प्रश्न । वह तो निम्न छोटी और लाइन इवाइसो का ही विचार करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लाइनिक स्मार की जटिलता को नहीं देखते (देखने हैं तो कुछ ऐसा मानकर कि उस मदमे बचने और डरते रहना चाहिए—क्या कि यह सम्भव होता !) वह सग व्यक्ति का ही चिन्तन करते हैं । और यद्यपि, यदि आप चरममीना पर ही पहुँचना चाहें, यह उस प्रतिकूल प्रवृत्ति से कही अच्छा है जो मनुष्यों को एक समुदाय के रूप में या ऐसे पैरों के रूप में जिनने कर (टैक्स) साड़े जा सन्ते हो, या तोरों के भोजन के रूप में, या 'जन-क्ति के भंडार' के रूप में (जितने से कुछ हज़ार या कुछ लाख "आर्थिक कारणों" के लिए गोली से उड़ा दिये जावे या मार दाने जावे) देखती है, तो भी, अगर भारत की भलाई करना हो तो, इस खड-खड पृथक् प्रक्रिया के स्थान पर बड़े पैमानेवाली योजनाओं और कार्यों को अपनाना होगा ।

परमात्मा की भारत पर बड़ी कृपा है कि उसने गांधी के बाद नेहरू को भी जन्म दिया । इस मुबक से यह जगता की जा नक्ती है कि वह अपने पूर्वगामी के कार्य में जो कुछ महान और प्रभावशाली है, उसे आपन भी रखे और साथ-ही-साथ उस कार्य को उन दुनिया में भी ले जाने का साहस करे जिस पर उस वयोवृद्ध का विश्वास नहीं है ।

कुछ-तो इसी मनुष्यवित् दृष्टिकोण के कारण गोलमेड परिषद में गांधीजी थोड़े कमजोर जान पड़े और अपने विरोधियों की संह तक कभी न पहुँच सके, जो मनुष्यों को दानों और समुदायों के रूप में देखने से । आज की इस दुनिया में भी उन्हें कठिनाई पेश आ रही है जहाँ कि एक के बाद एक गूढ़ बनाकर राष्ट्र हमारे देशों पर टूट पड़ने के लिए तुल बैठे हैं । उनका अहिंसा का अन्य जो उनके हाथ में इतना तीक्ष्ण और बलशाली या कुद हो चुका है । मेरे घर में एक बातचीत के दौरान में यह उपमा दी गई थी कि वह एक कैंची की तरह है जिम्मे से फल आवश्यक है एक विरोधी का मो एक उनका । भारत में यह हम काल मज्जम हुआ कि वह ऐसी मकार के विरुद्ध प्रयत्न हुआ जिम्मे—बड़े अस्त्र-स्त्र में ही नहीं—इस बात का स्वीकार कर लिया कि विद्रोह और दमन के मज में भी कुछ निरुपद्रव है उनके । गांधीजी के । स्व के हृदय में सत्यता और उदारता का कुछ था था । लेकिन जब गांधीजी मेवका की कला की कलाएँ दुल्लि की का हुंदा की का लान का निरुपद्रवत्वक खरी का गई का सत्यता इस में निरुपद्रव का गई और अस्त्र-स्त्र का सत्यता का का दान सत्य अमेरिका के महाद्वेशन अपनी धृत् और अस्त्र के का खरने दान का दान के लिए दैत । यह ऐसी धृत् निरुपद्रव थी कि यदि आपन इस महाद्वेशन का दृष्टि से न खबरन लान में जान बवे भी रह सकने से और उनका कान भी मिट्टि का सत्यता था

वह मद्र परिस्थिति निकल गई और यह विरवान काना कटित है कि वास्तव में हमने ऐसा होने देखा था । गांधीजी ने कहा है कि अगर अवीन-निरा-निरुपद्रव

मेरे हृदय में वेचनी उत्पन्न करदी है। मीमांसायन उनके अवतक के कार्यों ने ही कुछ इतिहास का निर्माण कर दिया है और अपनी 'आत्मकथा' में उन्होंने स्वयं ही अद्भुत स्पष्टवादिता के साथ अपने चरित्र और उद्देश्य की गवेषणा करने का प्रयत्न प्रस्तुत कर दिया है।

वह गुजराती है, अर्थात् ऐसी जाति में उत्पन्न हुए हैं जो युद्धप्रिय नहीं रही हैं और जो, विशेषतया मराठों द्वारा बहुधा, पददलित की गई और लूटी गई हैं। पश्चिम में उनकी जाति का बहुत ही कम चिन्त किया जाता है क्योंकि पश्चिमवाले इसके महत्त्व को समझते ही नहीं, परन्तु भारत में इन बातों को बहुत कम भुलाया जाता है। उन्होंने अपने आपको इस व्यंग का शिकार बना लिया है (यह उनके नैतिक माहम का एक अंग है कि वह इस बात को जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी उसने विचलित नहीं होते) कि वह अहिंसा को जो इतना महत्त्व देते हैं वह उनके एक शान्तिप्रिय जाति में जन्म लेने का लक्षण है। मेरा विचार है कि मराठे कभी इस बात को नहीं भूलते कि वे मराठे हैं और गांधी गुजराती है; गांधी के प्रति इन लोगों की भावनाएँ उत्तरती-वर्ती और डावाडोल-सी रहती आई हैं। राजपूतों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि वह भी एक युद्धप्रिय जाति है। मध्यभारत के एक राजा ने मुझे कहा था—“एक राजपूत की हैसियत से मैं अहिंसा के सिद्धान्त को तो विचार में ही नहीं ला सकता। मारना और युद्धप्रिय होना तो राजपूत का 'धर्म' है!” इतने पर भी अहिंसा गांधी के उपदेशों का तत्त्व है और हालांकि उन्हें इसे कितने ही नये अनुयाइयों पर उनकी अनिच्छा रहते हुए भी लादना पड़ा है, परन्तु यही उनकी अनूठी विजयों का साधन हुआ है। मैं आगे चलकर फिर इसका वर्णन करूँगा और बतलाऊँगा कि यह बात सही है।

कोई भी व्यक्ति अपने वश और सम्कारों के प्रभावों ने पूर्णरूपेण नहीं बच सकता और कभी-कभी यह बात उम मनुष्य के प्रतिकूल भी पड़ती है कि उसका जन्म ऐसे राष्ट्र में हुआ हो जिनमें राजनैतिकता और सैनिकता की भावना न हो, और फिर उस राष्ट्र की भी एक छड़ी और मज्जबूत न्यायमय में। यह आदर्श भारतवर्ष में नदा में बना जाया है कि जब प्रजा पर अत्याचार हो तब राजा स्वयं उसकी शिकायतों का मुने। लेकिन तबतक कि समार की सरकारों में और उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रणालियों में आम तौर पर परिवर्तन न हो तबतक यह आदर्श व्यावहारिक रूप में एक ठोस बात की प्रकृति है। यह तो वैश्वीकरण के अर्थव्यवस्था में समस्त शासन या जहाँ तक प्रभाव व्यक्ति के द्वारा सरकार में स्थापित हो और स्वतन्त्र जनसमदाय वृद्धि कम था या गांधी के बचपन के परिवार (गुजरात की छड़ी न्याय) में। गांधीजी की राजनीति उन प्रजा का बचपन के दिग्ग अवस्था है, जो प्रकृति या दृष्टान्त जननीति में पर के है—जैसे एकमतान्वय शक्तियों में भर समार में भारत की

रक्षा का प्रश्न। वह तो सिर्फ छोटी ज़ोर आदिम इकाइयों का ही विचार करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक मत्सर की जटिलता को नहीं देखते (देखते हैं तो कुछ ऐसा मानकर कि उस सबसे बचते और डरते रहना चाहिए—कारण कि यह सम्भव होता !) वह सना व्यक्ति का ही चिन्तन करते हैं। और यद्यपि, यदि आप चरमसीमा पर ही पहुँचना चाहें, यह उन प्रतिबल प्रवृत्ति ने कही अच्छा है जो मनुष्यों को एक समुदाय के रूप में या ऐसे पेटों के रूप में जिनसे कर (टैक्स) झाड़े जा सकते हों, या तोषों के भोजन के रूप में, या 'जनशक्ति के भंडार' के रूप में (जिनमें से कुछ हजार या कुछ लाख 'आर्थिक कार्यों' के लिए गोली से उड़ा दिये जावे या मार डाले जावे) देखती है, तो भी, अगर भारत की भलाई करना हो तो, इस खड़-खड़ पृथक् प्रक्रिया के स्थान पर बड़े पैमानेवाली योजनाओं और कार्यों को अपनाना होगा।

परमात्मा की भावना पर बड़ी कृपा है कि उसने गांधी के बाद नेहरू को भी जन्म दिया। इस युवक ने यह लागू की जा सकती है कि वह अपने पूर्वगामी के कार्य में जो कुछ महान और प्रभावशाली है, उसे आपन भी रखे और साथ-ही-साथ उस कार्य को उस दुनिया में भी ले जाने का साहस करे जिस पर उन वयोवृद्ध का विश्वास नहीं है।

कुछ-तो इसी संकुचित दृष्टिकोण के कारण गोलमेज परिषद में गांधीजी थोड़े अनकम जान पड़े और अपने विरोधियों की तरह तक कभी न पहुँच सके, जो मनुष्यों को दलों और समुदायों के रूप में देखते थे। आज की इस दुनिया में भी उन्हें कठिनाई पैन आ रही है जहाँ कि एक के बाद एक गूढ़ बनाकर राष्ट्र हमारे देशों पर टूट पड़ने के लिए तुल बँठे हैं। उनका अहिंसा का दम्भ जो उनके हाथ में इतना तीक्ष्ण और बलशाली या कुद हो चुका है। मेरे घर में एक बातचीत के दौरान में यह उपमा दी गई थी कि वह एक कैची की तरह है जिसमें दो फल आवश्यक हैं, एक विरोधी का तो एक उनका। भारत में यह हम कारण मजबूत हुआ कि वह ऐसी सरकार के विरुद्ध प्रयत्न हुआ जिसने—चाहे अज्ञान में ही नहीं—इन बात का स्वीकार कर लिया कि विद्रोह और दमन के बीच में भी कुछ नियम हैं— उनके। गांधीजी के। राष्ट्र के हृदय में सत्यता और उदारता का कुछ भाग। इसीलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कक्षा की-जैसे दृष्टि की-जैसे की-जैसे जाने का निम्नस्तर तक खड़ी हो गई तो सरकार अन्त में निरपराध हो गई और अगले दशक में नरका के रूप में दब गया अमेरिका के महाद्वार अपनी घृणा और क्रोध के साथ अपने देश का दमन के लिए दोड़े। यह ऐसी परिस्थिति थी कि यदि अन्त में नक सन्तुष्टि के लिए, अहिंसा का अवसर अन्त में जान बचे भी रहे सके थे और उनका काम भी सिद्ध हो जा सकता था।

वह सब परिस्थिति निश्चय गई और यह विराम करना कठिन है कि वास्तव में हमने ऐसा होने देखा था। गांधीजी ने कहा है कि अब अवीनीन्द्या-निवन्नी शुद्ध

रक्षा का प्रश्न। यह तो निम्न छोटी और लाटिन इन्डिया का ही विचार करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक सत्कार की जटिलता को नहीं देखते (देखने हैं तो कुछ ऐसा मानकर कि उन नवमे दबते और डरने रहना चाहिए—काश कि यह सम्भव होता !) यह सदा व्यक्ति का ही चिन्तन करते हैं। और यद्यपि, यदि आप चरमसीमा पर ही पहुँचना चाहे, यह उन प्रतिकूल प्रवृत्ति ने कही अच्छा है जो मनुष्यों का एक समुदाय के रूप में या ऐसे पेटों के रूप में जिनने कर (देवत) झाड़े जा सकते हो, या तोपों के भोजन के रूप में, या 'जनशक्ति के भंडार' के रूप में (जिनमें से कुछ हजार या कुछ लाख 'आर्थिक कारणों' के लिए गोली से उड़ा दिये जावे या मार डाले जावे) देखती हैं, तो भी, अगर भारत की भलाई करना हो तो, इस खड-खड पृथक् प्रश्रिया के स्थान पर बड़े पैमानेवाली योजनाओं और कार्यों को अपनाना होगा।

परमात्मा की भारत पर बड़ी कृपा है कि उत्तरे गांधी के बाद नेहरू को भी जन्म दिया। इस युवक ने यह आशा की जा सकती है कि वह अपने पूर्वगामी के कार्य में जो कुछ महान और प्रभावशाली हैं, उसे ज़ायम भी रखे और साथ-ही-साथ उस कार्य को उन दुनिया में भी ले जाने का साहस करे जिस पर उस वयोवृद्ध का विदवास नहीं है।

कुछ-तो इसी नकुचित दृष्टिकोण के कारण गोलमेज परिषद में गांधीजी थोड़ा कमजोर जान पड़े और अपने विरोधियों की सतह तक कभी न पहुँच सके, जो मनुष्यों को दलों और समुदायों के रूप में देखते थे। आज की इस दुनिया में भी उन्हें कठिनाई पेश आरही है जहाँ कि एक के बाद एक गुट बनाकर राष्ट्र हमारे देशों पर टूट पड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका अहिंसा का अर्थ जो उनके हाथ में इतना तीक्ष्ण और बलशाली था कुछ हो चुका है। मेरे घर में एक वानचीन के दौरान में यह उपमा दी गई थी कि वह एक केची की तरह है जिसमें दो फल आवश्यक हैं, एक विरोधी का जो एक उनका। भारत में यह इन कारण सफल हुआ कि वह ऐसी सरकार के विरुद्ध प्रयत्न कर जिसने चाहे अत्याचार में ही नहीं—इन बात को स्वीकार कर लिया कि विद्रोह और दमन के ताल में भी कुछ निमित्त हानि है। उनके (गांधीजी के) शत्रु के हृदय में समुदाय और उदात्तता का कुछ भाग था। इसलिए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कक्षा-की-कक्षा दलित की आँखों की मार करने का निमन्त्रणपूर्वक उन्हें डाँटना सामान्य अर्थ में गिरावट हो गई और अनेक शत्रु को लज्जा के स्तर पर रख दिया। अनेक-वा के महादमन अपनी धृति और ऊँच के साथ अपने देश का धर्म बना दिया। यह ऐसी परिस्थिति थी कि यदि आपन अर्थ तक सहनशीलता की इच्छा हो तो अवश्य अर्थ में आगे बढ़े भी रह सकते थे और आपका काम भी सिद्ध हो जा सकता था।

वह सब परिस्थिति निकल गई और यह विद्वान् जाना, कठिन है कि भारत में हमने ऐसा होने देखा था। गांधीजी ने कहा है कि अगर सर्वोत्तम-निर्वाणी

अहिंसा का पाठन करने तो उनकी विजय होती और (जब एतावत युग के पूर्व वह उन दानव-स्वभाव व्यक्तियों का किसीको स्वप्न में भी विचार न था जो आज हमारे आँखों के सामने घूम रहे हैं) उनकी कंजीपासी जयमा बतलाई गई तो उन्होंने उसे न माना। परन्तु निम्नन्देह पुराने धनुषों की तरह उनका अहिंसा का अस्त्र भी आज एक इतिहास की बन्नु बन गया है। यदि उनका मुकाबिला किसी फामिन्ट या नालो शक्ति से पड़ा होता, या हिन्दुस्मान पर ऐसी मेनाओं ने आक्रमण किया होता, जो बायुयानों के द्वारा निर्दयतापूर्णक नगर-के-नगर विध्वंस कर देती हैं और युद्ध के बर्दान को गोली में उड़वा देती हैं, तो क्या हमको इनकी (अहिंसा की) मर्यादाओं का पता नहीं लग जाता? क्या यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय महानमा (कांग्रेस) में भी इसके सम्बन्ध में तीव्र मतभेद है तथा नवयुवकगण इसे प्राचीन काल के रैक्ल और तलवारों की भाँति अजायबघर की बन्नु समझने हैं?

परन्तु इस सबका अर्थ तो इतना ही है कि गांधीजी एक लगातार दृढ़ शान्तिवादी हैं, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आज से सौ वर्ष बाद भी लोग इनके व्यक्तित्व पर चकराते रहेंगे, हालाँकि पुस्तक प्रकाशक "मो० क० गांधी की पहेंली", "गांधीजी का रहस्य" "साम्राज्य से युद्ध करनेवाला मनुष्य", इत्यादि, पुस्तकों को पढ़ने की सिफारिश करते रहेंगे और समालोचकगण घोषणा करने रहेंगे कि आखिर अमुक चरित्र लेखक ने इनके जीवन का "रहस्योद्घाटन" कर दिया है।

दस वर्ष पूर्व, जबकि वह अपनी ख्याति के उच्च शिखर पर थे, तब उनके दर्शनार्थ व्यक्तित्व के लिहाज से लोगों का ध्यान उनकी ओर बहुत अधिक आकर्षित हुआ था। इससे उनके कार्यों पर से तो लोगों की दृष्टि हट गई, परन्तु उनकी प्रीतिभाजनता और उनका सहज स्वभाव सामने आने में बहुत सहायता मिली। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सब बातों में उन्होंने खूब मजा उठाया, परन्तु वह कभी भी स्वयं अपनी गाथाओं से प्रभ वित नहीं हुए। एक बार जॉन विल्क्स ने तृतीय जार्ज से कहा था, "मैं स्वयं कभी भी विल्क्ससाइट (विल्क्स का अनुयायी) नहीं रहा।" गांधी भी कभी गांधी-आइट (गांधी के अनुयायी) नहीं हुए। वह तो अपने भोले अनुयायियों के प्रति एक शान्त और कुछ उपेक्षापूर्ण रुख बनाये रहते हैं, और वह जानते हैं कि उनके बहुत से भक्तों ने उनके उद्देश्य की सहायता नहीं पहुँचाई है। चुलबुलापन उनमें एक आकृष्ट करनेवाला गुण है, और विनोद-प्रियता की भावना के कारण वह सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि आप स्वाभिमान बनाये रखें तो वह आपसे अच्छी तरह बातें करते रहेंगे और अगर आप मज़ाक करने रहे तो वृत्त भी नहीं मानते। वह कभी बड़प्पन नहीं जताते (हालाँकि उनमें बड़प्पन बहुत है)। वह आपका मज़ाक उड़ावेगे और यदि आप बदले में उनका भी मज़ाक उड़ावे, तो उसमें वह रस लेंगे।

काल्पनिक और साहित्यिक व्यक्तियों को वह ज़रा शुष्क और सन्देह की दृष्टि से

कानों में गूँज रहे हैं। लिडने ने आगे चलकर कहा था, “गांधीजी, उसे सम्भव मानिए कि आप गलती कर रहे हैं।” परन्तु गांधीजी ने उसे सम्भव नहीं माना, क्योंकि सुश्रुत की तरह उनके पास भी एक ‘प्रेत’ है और जब वह ‘प्रेत’ बोल चुकता है, तो भले ही मृत्यु महात्माजी के चेहरे में अपने पजे घुमेड़ दे या माग-का-सारा विग्रसिगल्य अपना तर्क मामने लाकर रखदे, तो भी गांधी विचलित नहीं हो सकता।

अंग्रेजी मुहाबिरे पर उनका अद्वितीय अधिकार कुछ-कुछ इस कारण है कि उन्होने अपने मस्तिष्क पर पूरा काबू है। विदेशियों के लिए हमारी भाषा में मयने वस्तु सम्बन्धबोधक अव्ययों का प्रयोग है। मुझे आज तक ऐसा कोई भाग्यवासी नहीं मिला जिसने गांधी के बग़र इनपर पूरा-पूरा अधिकार कर लिया हो। यह बात मुझे गोलमेस परिषद् के समय मालूम हुई जब उन्होंने दो-तीन बार मुझने अपने किमी वक्तव्य का मसविदा तैयार करने लिए कहा। यदि आप पेशेवर लेखक हैं तो आप सम्बन्धबोधक अव्ययों के विषय में सावधान रहने का प्रयत्न करें। और मैं स्वीकार करता हूँ कि इन मसविदों के बनाने में मैंने बहुत परिश्रम किया। गांधीजी मेरे कार्य को देखते जाते थे और कभी-कभी इन अव्ययों का केवल एक सूक्ष्म परिवर्तन कर देते थे—(यदि आपका अंग्रेजी का ज्ञान खूब गहरा न हो तो) आप शायद यह विचार करें कि वह परिवर्तन बहुत साधारण था परन्तु वह अपना काम कर दिखाता था। कदाचित् उससे कहीं कोई गुंजाइश निकल आती थी, (क्योंकि राजनीतिज्ञों को शायद गुंजाइश रखना पसन्द होता है)। कुछ भी हो, उस परिवर्तन में मेरा अर्थ बदलकर गांधीजी का अर्थ बन जाता था। और जब हमारी निगाहें मिलती थीं तथा हम एक-दूसरे को देखकर मुस्कराते थे तो यह जाहिर होता था कि हम दोनों इस बात को जान गये हैं।

हाँ, वह वकील है, और वकील लोग खूब खिझा सकते हैं। जैसा कि—जब उसमें इंग्लैंड के वकीलों ने इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया, राष्ट्र-संघ को, (लीग-ऑफ-नेशन) पता लगा। जब किसी देश में क्रांति होती है और वहाँका अधिकार अन्त में जनता के हाथ में आता है, तो सबसे पहला मुद्दा सदा यह होता कि वकीलों को यमघाट पहुँचा दिया जाता है। वदुधा यह ही ऐसा एक मुद्दा है जिनके लिए अगामी सन्तति को कभी पछनाना नहीं पड़ता।

और भारत में ब्रिटिश सरकार करनी क्या जब उसका पाला एक ऐसे वकील के साथ पड़ा, जिनने उसमें लड़ने-लड़न धीरे-धीरे अंग्रेजी शब्दों के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अर्थों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसे न केवल अपने लिए कोई भय या चिन्ता थी, बल्कि जो वाद-विवाद की धारा के विलकुल अकल्पित स्वरूप धारण कर लेने पर भी पराजित किया जा सकता था? और इसमें भी बुरी बात यह थी कि इस व्यक्ति की हाम्यरस की भावना इस प्रकार की थी कि वह स्वयं ही आपके मामने इच्छापूर्वक अपनी क्षुद्रता

[illegible]

जिम मंगारो के साथ ले जाया गया वह भगवा नहीं जायगा। विदेशी मंगारों के साथ, भारतीय हथियारों में, आभरण गड़ किया जा रहा था। ये हथियार पश्चिम में भी पहुँच चुके थे और गरीब मंगार भी हुए थे। पाँच नान कन्तामिष्ट—निष्पक्षप्रति-रोधी फिर रही मांगिकार के पञ्चांगी (जो भूग-हत्या की मोतकर एक कदम और भी आगे बढ़ गये थे परन्तु जायद वे पूर्णतया "अहिमात्मक" नहीं थे) और उनके बाद आभरण के रूप में देगने में आये। यह भी आभरण "अहिमा"।

गांधीजी के विषय में एक महान् भारतीय ने एकवार मुँहमें कहा था, "वह नीति-वान् हैं परन्तु आध्यात्मिक नहीं हैं।" दूसरे भारतीय ने कहा—“यह पक्ष में नहीं आते, परन्तु हममें कोई गन्दे नहीं कि वह हममें ऊँचे दर्जों के सत्य का पालन कर सकते हैं।” और मेरे देश में यह हुआ। गोलमेज परिषद् के दिनों जो कुछ लोग उनमें मिले, उन्हें निराशा हुई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा—“यह तो सन्त नहीं हैं।” मैं भी उनकी सन्त नहीं समझता और स्पष्ट बात तो यह है कि मुझे इसकी चिन्ता भी नहीं कि वह सन्त हैं या नहीं। मैं समझता हूँ कि वह इनमें भी कठोर कोई वस्तु है, और ऐसी वस्तु है जिसकी सन्तों से अधिक इस निराशा के युग को, जिसमें हम रह चुके हैं, आवश्यकता है। “वह सबसे ऊँचे दर्जों के सत्य का पालन करने में समर्थ हैं।” वह वास्तव में समर्थ हैं, वह उदात्त चरित्रता की अमाधारण ऊँचाई तक उठ सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका का वह असहनीय अन्याय के विरुद्ध किया हुआ सारा हिन्दुस्तानियों का सघर्ष, जिसमें वह केन्द्र (और सब कुछ थे) एक ऐसी महान् घटना है कि मैं उसकी क्या प्रशंसा करूँ? और केवल उनका साहस ही अपार न था, बल्कि उनकी उदारता भी अपार थी। भारतवासियों की विशाल हृदयता मुझे जीवन के प्रत्येक पल में आश्चर्य से भर देती है। उन्होंने व्यक्तिगत और जातिगत दोनों पहलुओं से यह बतला दिया है कि वह क्रोध से ऊपर उठ सकते हैं, जैसाकि मैं, एक अंग्रेज, महसूस करता हूँ कि यदि उनकी जगह पर मैं होता तो कभी न कर सकता। गांधीजी चाहते तो वह हरेक गोरे को जीवन-भर घृणा की दृष्टि से देखते, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में, जैसा-कि बहुत दिन हुए एडमण्ड कैन्डलर ने देखा था, वह अंग्रेजों से काफी प्रेम करते हैं। इसके बाद नेटाल में जूलुओं का कथित विद्रोह हुआ, जिसका प्रारम्भ बारह जूलुओं की फासी से हुआ और जिसमें गोलियों से उड़ा देने का और चाबुको की मार का हृदय-विदारक दौर-दौरा रहा। गांधीजी ने यह दिखलाने के लिए कि वह ब्रिटिश-विरोधी न थे और घोर सकट के समय वह तथा उनके साथी अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा करने के लिए प्रस्तुत थे, आहतों के उपचार के लिए अपनी सेवाये अर्पित कर दी। सुसंस्कृत मूर्खता (मैं इसको इसी नाम से पुकारूँगा) के फलस्वरूप उनको उन जूलुओं के उपचार का कार्य सौंपा गया जिनके शरीर फौजी कानून के मातहत दी गई कोड़ों की मार से क्षत-विक्षत हो गये थे। यह अच्छी शिक्षा थी, यदि इसका अर्थ यह हो कि भारतवासी

[illegible]

में (भाग्य मत्ता की बात तक गने बिना उनमें गड्डा-पड्डा नाटकीय विनोद देना तो शासन ठीक न होगा) उन्होंने देवी इस मनुष्य की विविध, समपूर्ण, पूर्णतया मौलिक और उन्नतकोटि की अतीतिक नया वीरतापूर्ण आत्मतत्ति। इसी प्रति हमने समझा देना सो मैं नहीं कर सकता। मैं जो जाति का समूह ही हूँ तो अपनी तरफ़ से मैंने ऐसा प्रतीत होने लगा कि उन्होंने प्रियता रखी, जो ऐसी वस्तु थी जिसमें हममें से बहुतों में चुनौती देने का माध्यम करने की इच्छा रखते थे, उनकी चुनौती नहीं थी जिसने कि सम्पूर्ण जायजिक संग्राम को चुनौती दी जिसने मनुष्य-जीवन को मनीष-मय बनाकर उसकी गति-चुनौती को रोक दिया है। उदात्त हमारे साथ दण्डा उसमें कहीं अधिक गहरी और व्यापक वस्तु थी जिसने हम उसे समझते थे।

१२ जनवरी को अंग्रेज-मास्टिग के आपरेशन के कारण उनको ज़ख्मी मुक्त कर दिया गया। जेल के गवर्नर ने उनको छुट्टी दे दी कि वह चाहे तो अपने वैद्य का इलाज करा सकते हैं या अपनी पसन्द का कोई मर्जन बुला सकते हैं। शिष्टाचार में पीछे न रहने की इच्छा में गांधी ने अपने आपको गवर्नर के हाथों में सौंप दिया और कोई विनोद रियायत नहीं मांगी। मर्जन ने एक विजली की टाच का प्रयोग किया जो ऑपरेशन के मध्य में ही चालू होगई, नर्म आपरेशन के अन्त तक एक हरीकेन लालटेन पकड़े रही। यदि रोगी की मृत्यु होजाती तो हम जानते हैं कि भारत और सत्तार क्या कहता। मिस मेयो ने इस घटना का बड़ा उपहास में दर्शन किया है, परन्तु गांधीजी ने इसको 'पवित्र' अनुभव बतलाया है जो उनके जेलर के लिए 'और, मुझे विश्वास है, मेरे लिए' प्रशंसा की बात थी। वास्तव में यह प्रशंसा की बात थी और इस सत्तार में जहाँ इतनी अप्रिय वस्तुएँ हुआ करती हैं यह दूसरी ही तरह की वस्तु थी।

मुझे समय नहीं है कि मैं चर्खे के सिद्धान्त के विषय में कुछ कहूँ। मैं अनुभव करने लगा हूँ कि यह विवेकपूर्ण और न्यायोचित था, यद्यपि इसे कभी-कभी निरर्थक चरम सीमा तक पहुँचा दिया गया। उदाहरणार्थ जब उन्होंने रवीन्द्र बाबू से प्रतिदिन कातने के लिए कहा। उनमें निर्दोष आत्मपीडन की जो झलक है, उसके विषय में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसके कारण वह अपने देशवासियों द्वारा अछूतो अथवा दुष्टारु गायों के प्रति किये गये अत्याचारों के पश्चात्तापस्वरूप जानबूझ कर गन्दे-मे-गन्दा भगी का काम जा उन्हें अपने रागियों के अस्पतालों में मिला, करते हैं, और (फूका की निर्दय क्रिया के द्वारा गायों से जितना दूध वे दे सकती हैं उसमें अधिक निकालने के विरोधस्वरूप) केवल बकरियाँ का दूध पीने हैं।

वह दूसरे लोगों को बड़ी खूबी के साथ जाँच सकते हैं। उनकी मानवता जिस गहरी-से-गहरी वस्तु से बनी हुई है उसका उदाहरण इतिहास में नहीं है। उनके हृदय में प्रत्येक कोम के लिए और सबसे अधिक दीना तथा दलितों के लिए दया और प्रेम

सत्याग्रह का मार्ग

श्रीमती मोक्तिया ताडिया

[इंडियन पी० आर्ब एन बम्बई की मध्याह्निका व सम्पादिका]

गांधीजी एक आत्मनिष्ठ पर अग्रणी माने जाते हैं, जिनके जीवन का इतिहास जिनका राष्ट्र-हित कायंकर एक माधव तन्त्रा का हिंदू प्रेरणादायक बन जाते हैं। जहाँ एक ओर उनके आत्मिक जीवन के दृष्टि का सिद्धांत और दूसरी ओर बौद्धिक, नैतिक, समस्त दृष्टि है, तथा उनके जीवन का एक असाधारण नया दृष्टि-निष्कर्ष व्यक्त पाया कर सकता है, वहाँ उसका राष्ट्र-हित कायंकर बन जा रहा है, जहाँ तक कि उनका भारत के अग्रणी अर्थोत्पादकों में से स्वभावतः विभक्त होनेवाले और भारत के वर्तमान दृष्टिगत का निर्माण करनेवाली शक्तियों के सच्चे अर्थों में मूर्तमान देनेवाले पुण्य के रूप में न दया जाय।

आजकल का भारत ईरान या मिस्र की तरह प्राचीन भूमि में उज्जी हुई नहीं गई सम्पत्ति नहीं है। बीसवीं शताब्दी की भारतीय चेतना की दीक्षा-प्राप्त बड़ी बराह है जो करोड़ों वर्षों से निरन्तर धीरे गति के साथ उन्नति कर रही है और अब भी गतिशील है। यहाँ तक कि भारत में पुनर्जागरण का बृहत्तम चरित्रात्मक भी एक नया अर्थ ले लेने हैं तथा एक नया महत्त्व रखने हैं। जैसा कि महात्मा गांधी जी के और किसी जगह प्राप्त हुई वस्तुओं नहीं रखनी। उदाहरणार्थ मिस्र के मृत्यु उस देश के लुप्त प्राचीन गौरव का सादर दिलाते हैं, परन्तु महात्मा गांधी जी ने हमें यह सब बात नहीं है, क्योंकि यह बात भगवान्‌गण नहीं है। बल्कि भारत का अग्रणी-महत्त्व का एक सचेतन केन्द्र है।

वास्तव में जिन अर्थों में हम अर्वाचीन ईश्वर का आधुनिक मन्त्र के बात कहते हैं उस अर्थ में अर्वाचीन भारत है ही नहीं। भारत का उस अर्थ में न स्वर्णन नहीं है जिस अर्थ में जापान माना जाता है, अर्थात् पुरानी बड़ी शक्ति बलवान्‌गण में डल चुकी है। नये साधों में डूबा हुआ भारत केवल बल-बल शक्ति में ही माना जाता है और वहाँ भी थोड़े से ही अर्थों में जानने वाले बहुत न मानते हैं। नवीन बनने की प्रवृत्ति है। दुर्भाग्यवश ही और भी उन्नति करने के उद्योग रूक रही है। नई शक्तियों का भारत नवीन रूप में मानने नया उन्नत-महत्त्व

तरीके निकम्मे हो जावेगे। यह भारत के लिए तथा ससार के लिए उससे भी महान् आपद् की घटना होगी जो भारत के युद्ध के सिद्धान्तों को त्याग देने के कारण हुई थी। वह त्यागना बुरा और हानिकारक था, परन्तु उसने भारतीय सस्कृति का नाश नहीं किया; हाँ उसने इसकी बढ़ती हुई लहर के वेग को रोक दिया तथा भारत का ससार की सेवा उतने बड़े पैमाने पर करने का मौका छीन लिया, जितनी वह कर सकता था।

गांधीजी के जीवन के कार्यकलाप को भारतीय इतिहास के एक लिखे जा रहे विकासशील अध्याय के रूप में देखना आवश्यक है। हमारे देश का इतिहास मुख्यतः आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। स्मरणीय कला तथा साहित्य-संयुक्त विशाल राजतन्त्र स्वभावतः उस आध्यात्मिक सस्कृति के मूल से उत्पन्न हुए और बड़े जिसको इन व्यक्तियों ने मूर्तिमान किया तथा सिखाया। उदाहरणार्थ, अशोक का साम्राज्य तथा अजन्ता की कला एक विशाल वृक्ष की एक ही शाखा के फल हैं, वह शाखा है गौतम बुद्ध। इस वृक्ष की अनगिनती शाखाएँ हैं, और उसका मेरुदण्ड है उन समस्त पूर्ववर्ती बुद्धों की अविभाजन सस्कृति, जिसमें वैदिक ऋषियों तथा कवियों की भी गणना है। उसकी जड़ें पौराणिक गाथाओं में वर्णित शकटद्वीप तथा श्वेतद्वीप की प्राचीनतर मिट्टी में दबी हुई हैं। यह आवश्यक है कि गांधीजी को भारतीय इतिहास के बीसवीं शताब्दी के उस चित्रपट पर एक जीवित केन्द्र-पुरुष के रूप में देखा जावे जिसकी पृष्ठभूमि में करोड़ों वर्षों की घटनाएँ स्थित हैं।

जिन शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्तित्वों ने हमारे इतिहास में मुख्य भाग लिया है वे सदा योग-युक्त पुरुष रहे हैं। उन्होंने अपनी दुष्प्रवृत्त इन्द्रियों को अनुशासन में लाकर अपनेमें योग साधा है। हाथों की, मस्तिष्क की तथा हृदय की क्रियाओं का जितना ही अधिक समरूप एकीकरण होगा, उतना ही महान् व्यक्तित्व होगा। उन्होंने बाहरी ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि आन्तरिक सम्पन्नता से अपनी प्रिय मातृभूमि की सेवा की है। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने राम की तरह राजसी दस्त्र भी धारण किये हैं। दूसरे युग में राजकुमार मिथ्याने ने अपने राजदण्ड के बदले सुद्ध का भिक्षा-मात्र ले लिया। ये दोनों आत्मसाधक व्यक्ति थे। इनके अनिरिक्त और भी कवि, ऋषि, महर्षि हुए हैं जो सब-के-सब बाह्य रूप में एक-दूसरे में भिन्न तथा विभिन्न परिस्थितियों में काम करनेवाले रहे हैं परन्तु आन्तरिक ज्ञान में सब एकसमान थे—इनके मानव आत्मा के प्रकाश में ज्योतिमान तथा हृदय तथागत की ज्योति में आननेन थे। इनके विषय में कहा जा सकता है कि वे इनने भारतीय इतिहास के दानेबाने नहीं थे जितना कि समाज के इतिहास में अर्थात् भगवत्पद कहलानेवाले तथा उर्मभूमि के नाम से विख्यात भूखण्ड की आत्मा की शक्ति ने उनको दाना। इन महान् मानव की वास्तविक प्रकृति इसका आन्तरिक रूप इसकी आध्यात्मिक नीति और व्यवस्था जो धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत है सबकी रक्षा करके मनुष्य-जाति की सेवा की।

सत्याग्रह का मार्ग श्रीमती मोक्षिणी दाटिया

[इंडियन पी० टाईम्स एन सप्पर्ट की सम्पादिका]

श्रीमती श्री एन. मोक्षिणी दाटिया एक अग्रणी सत्य प्रिय हैं, जिसके जीवन का दर्शन सत्य सिद्धांत राजनैतिक कार्यक्रम एवं सत्य भावना के लिए प्रेरणादायक तथा प्रेरणादायक है। उन्होंने एक बार उनके आत्मिक जीवन के दर्शन का निष्कर्ष निकाला है कि बुद्धिमान् मनुष्य सत्य सत्य है, तथा उसके निष्कर्ष का दर्शन उन्मादी तथा दुः-निश्चयी व्यक्ति पाया कर सकता है, वही उन्मादी राजनैतिक कार्यक्रम तत्काल प्रवृत्ति बना रहेगा, जबकि वह उनको सत्य के अन्तर्गत जीवन काट में से स्वभावतः सिद्धि मिले होनेवाले और सत्य के वर्तमान प्रतिफल का निर्माण करनेवाली शक्तियों के लक्ष्य अर्थों में मूर्खता देनेवाले पुण्य के रूप में न देना जाये।

आजकल का भारत देश का मित्र की तरह, प्राचीन भूमि में उनकी हुई कोई नई सम्मति नहीं है। बीसवीं शताब्दी की भारतीय चेतना की जीवन-मार्ग वही सत्य है जो करोड़ों वर्षों में निरन्तर धीरे गति के साथ बढ़ती चली आ रही है और अब भी गतिशील है। यहाँ तक कि भारत में पुरातत्त्व की मुद्रा के परिणाम भी एक नया अर्थ ले लेते हैं तथा एक नया महत्त्व रखते हैं, जैसा कि बदायिन् मित्राय चीन के और किसी जगह प्राप्त हुई वस्तुओं नहीं रखती। उदाहरणार्थ मित्र के स्तूप उस देश के कुछ प्राचीन गौरव की याद दिलाने हैं, परन्तु मोहनजोदरो में हम कह सकते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि यह बात भगवान्‌गोप नहीं है, बल्कि भारत की जीवन-मूर्त का एक सचेतन केन्द्र है।

वस्तुतः में जिस अर्थ में हम अर्वाचीन ईरान या आधुनिक मित्र की बात कहते हैं उन अर्थ में अर्वाचीन भारत है ही नहीं, भारत तो उन अर्थ में भी अर्वाचीन नहीं है जिस अर्थ में जागृत माना जाता है अर्थात् पुरानी वही जाति बिल्कुल आधुनिकता में टल चुकी है। नए माचे में उन्मादी भारत केवल बड़े-बड़े शहरों में ही पाया जाता है और वहाँ भी याद न ही अर्थ में। अंग्रेजी जानने वाले बहुत से भारतीयों में "नवीन वनन" की प्रवृत्ति है। दुर्भाग्यवश यह प्रवृत्ति ज़ार भी पकड़ती जा रही है, यद्यपि गांधीजी के लम्बा तथा कार्यो न इसकी गति रुक रही है। नई रोमनी का भारत अभी वजूद में आयेगा जब गांधीजी के प्रभाव का लोग न मानेंगे तथा उनके राजनैतिक

तरीक़े निकल्ले हो जावेंगे। यह भारत के लिए तथा सत्सार के लिए उससे भी महान् वापद् की घटना होगी जो भारत के युद्ध के सिद्धान्तों को त्याग देने के कारण हुई थी। वह त्यागना बुरा और हानिकारक था, परन्तु उसने भारतीय संस्कृति का नाश नहीं किया; हाँ, उसने इसकी दडती हुई लहर के वेग को रोक दिया तथा भारत का सत्सार की सेवा उसने बड़े पैमाने पर करने का मौका छीन लिया, जितनी वह कर सकता था।

गांधीजी के जीवन के कार्यकलाप को भारतीय इतिहास के एक लिखे जा रहे विकासशील अध्याय के रूप में देखना आवश्यक है। हमारे देश का इतिहास मुख्यतः आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। स्मरणीय कला तथा साहित्य-मयुक्त विशाल राजतन्त्र स्वभावतः उस आध्यात्मिक संस्कृति के मूल से उत्पन्न हुए और बड़े जितने इन व्यक्तियों ने मूर्तिमान किया तथा सिखाया। उदाहरणार्थ, अशोक का साम्राज्य तथा अजन्ता की कला एक विशाल वृक्ष की एक ही शाखा के फल हैं, वह शाखा है गौतम बुद्ध। इस वृक्ष की अनगिनती शाखायें हैं, और उसका मेरुदण्ड है उन समस्त पूर्ववर्ती बुद्धों की अविभाजन संस्कृति, जिनमें वैदिक ऋषियों तथा ऋषियों की भी गणना है। उसकी जड़ें पौराणिक गाथाओं में वर्णित शकटद्वीप तथा श्वेतद्वीप की प्राचीनतर मिट्टी में दबी हुई हैं। यह आवश्यक है कि गांधीजी को भारतीय इतिहास के बीसवीं शताब्दी के उस चित्रपट पर एक जीवित केन्द्र-पुरुष के रूप में देखा जावे जिसकी पृष्ठभूमि में करोड़ों वर्षों की घटनायें स्थित हैं।

जिन शक्तिशाली आध्यात्मिक व्यक्तियों ने हमारे इतिहास में मुख्य भाग लिया है वे मन्दा योग-युक्त पुरुष रहे हैं। उन्होंने अपनी दुष्प्रवृत्त इन्द्रियों को अनुशासन में लाकर अपने-से योग साधा है। हाथों की, मस्तिष्क की तथा हृदय की श्रियाओं का जितना ही अधिक समरूप एकीकरण होगा, उनका ही महान् व्यक्तित्व होगा। उन्होंने बाहरी ऐश्वर्य में नहीं बरन् आन्तरिक सम्पन्नता में अपनी प्रिय मानुषभूमि की सेवा की है। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने राम की तरह राजसी वस्त्र भी धारण किये हैं। हमारे युग में राजकुमार मिथ्या ने अपने राजदण्ड के बड़े युद्ध का भिन्न-भाव ले लिया। ये दाना आत्मसाधक व्यक्ति थे। इनके अतिरिक्त और भी कवि ऋषि, महर्षि हुए हैं जो सब-के-सब बाह्य रूप में एक-दूसरे में भिन्न तथा विभिन्न परिस्थितियों में काम करनेवाले रहे हैं परन्तु आन्तरिक ज्ञान में सब एकमनस थे—इनके मानस आत्मा के प्रकाश से अतिमानस तथा हृदय नयन की अग्नि में ओतप्रोत थे। इनके विषय में कहा जा सकता है कि वे हमारे भारतीय इतिहास के बननेवाले नहीं थे जिनका कि समार के इतिहास में अर्थात् मानव कल्याण के नया वर्मभूमि के नाम से विद्वान् भूखण्ड की आत्मा की शक्ति ने, उनका बनाया। इन सबन नाम की वास्तविक प्रकृति इसका आन्तरिक रूप इसकी आध्यात्मिक नीति और व्यवस्था जो धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत है सबकी रक्षा करके मनुष्य-जाति की सेवा की।

यह विचारधारा कदाचित् कल्पनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से युक्तिहीन प्रतीत हो। पाश्चात्य विद्वान् भारत के प्राचीन निवासियों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अभाव की शिकायत करते हैं। इसमें वे भूल करते हैं, क्योंकि वे उमी तरह का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तलाश करते हैं जिससे वे सबसे अधिक परिचित हैं। पाश्चात्य सभ्यता इतिहास को जैसा समझती है तथा उसका जो अर्थ लगाती है, उसका वर्णन स्वयं गांधीजी ने इस प्रकार किया है —

“इतिहास वास्तव में प्रेम की शक्ति अथवा आत्मा की एकरस होनेवाली क्रिया में प्रत्येक रुकावट का आलेख है”। चूंकि आत्मिक बल एक सरल स्वाभाविक वस्तु है, अतः उसका वर्णन इतिहास में नहीं किया जाता।”

इस उलटे अर्थ में हमारे प्राचीन आलेख विलगुल अनैतिहासिक हैं, उनमें अधिकतर आत्मा के कर्मों का वर्णन है और नैतिक शक्तियों तथा आदर्शों पर सासारिक बातों की अपेक्षा अधिक जोर दिया गया है। इस अर्थ में पुराण इतिहास है।

पाश्चात्य इतिहासकार की कठिनाई कुछ परिवर्तित ढंग से आधुनिक राजनीतिज्ञों में—चाहे फिर वे ब्रिटिश हो या पश्चिमी मनोवृत्ति के—द्वारा प्रकट हो रही है, जिनका कहना है कि गांधीजी में राजनैतिक वृत्ति का अभाव है, क्योंकि आधुनिक राजनीतिज्ञ के लिए राजनैतिक वृत्ति की अभिव्यक्ति केवल एक ही प्रकार से हो सकती है, दूसरे प्रकार से नहीं। अयोध्या में दशरथ के परामर्शदाता वशिष्ठ की भांति राजाओं तथा सम्राटों के दरबार के महर्षि उच्चतम श्रेणी के राजनीतिज्ञ होते थे। परन्तु आज उनके उत्तराधिकारी इतने भी बोट एकत्र करने में सफल नहीं होंगे कि वे किसी पाश्चात्य देश की पार्लियामेंट के सदस्य बन सकें।

गांधीजी की कथित असंगतियाँ तथा अव्यावहार्यताएँ तभी समझ में आ सकती हैं जब हम उनको एक ‘आत्मा’ के रूप में देखें, और जब हम इस तथ्य को विचार में लावें कि वह उन व्यक्तियों में से है जो अपने मस्तिष्क तथा हृदय में समझौता करने से इन्कार कर देने हैं, जो अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध आचरण करने के लिए तैयार नहीं होते, जो सब घटनाओं को सामरिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि उनको अपने लिए आत्मज्ञान का तथा दूसरों के लिए आत्मिक सेवा का मार्ग समझते हैं। वह अपने तत्त्वज्ञान के अनुसार चलते हैं अपने मिद्धान्तों का पालन करते हैं, और इसीलिए वह उन सभी के लिए यादी बहन अविगत पहेली बने रहते हैं जो समझौता करते रहते हैं तथा उस कारण भ्रान्ति और इन्द्रिया की तथा इन्द्रिय जगत् की नैतिक शिथिलता की अस्तव्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं।

यदि हम इन दो बातों का समझ जावें कि गांधीजी (?) न तो राजनीतिज्ञ है, न दार्शनिक, न वंशशास्त्रवेत्ता, बल्कि आध्यात्मिक सुधारक हैं तथा, (२) वह भारत की आत्मा अथवा आर्य-धर्म के अवतार हैं और इस प्रकार भारत के वर्तमान-कालीन

यह परमात्मा विदुषात्मक—मनु, विदु, ज्ञान—है।

“मनु” शब्द ‘जन्’ से निकला है, जिसका अर्थ है ‘होना’। वास्तव में मनु के अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं है, यथार्थ विधि मनु का अस्तिता नहीं है। यही ‘मनु’ है मनु ‘विदु’—ज्ञान, विदुषात्मक भी है। और यही विदुषात्मक है मनु ‘जान’ है।”

परमात्मा “मनुष्य” में है” तथा “मनुष्य” मनुष्य परमात्मा की प्रतिष्ठा है। अतः हमने मनुष्य के भीतर मनु-विदु-ज्ञान का अस्तिता है—मनुष्य उसका केन्द्र कुछ ही अंश आत्मशक्ति है, क्योंकि वह मनुष्य तथा अस्तिता के आश्रय में होता है। मनुष्य को उचित है कि हम आत्मशक्ति के शक्ति में जीवित रहने का प्रयत्न करें। जब गांधीजी निराशा करने हैं कि भारतीय परमात्मा में विमुक्त हो जा रहे हैं तो उनका मतार्थ यह होता है कि वे लोग अपने भीतर की परमात्म-शक्ति के द्वारा जीवित रहने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। “मनुष्य मनु में ऊपर है” और “उने एक देवी वस्तु पूरा करना है”। “हम मनुष्य को जानते हैं, परन्तु हम अपने अन्दर के स्वयं में अपरिचित हैं।”

मनुष्य का वह श्रेष्ठतर वर्तन क्या है? सच्चे ज्ञान से सत्य की सोज और केन्द्र इसीके द्वारा नित्य आनन्द प्राप्त करना। “मनुष्य को पूर्णतया ज्ञान लेना अपने आपका माशात् हर लेना तथा अपने अदृश्य को पहचान लेना ही ‘पूर्ण’ बन जाना है।”

परन्तु मनुष्य में नीच पाशविक प्रवृत्ति है। अतः जिस मिट्टी में मनुष्य की देव बनी है उसपर अपूर्णता की छाप लगी हुई है। सच्चे प्रथम आदिकर्म हैं अपने में अन्तर्निष्ठ पूर्णता के अस्तित्व की तथा अपने चहुँओर छाई हुई अपूर्णता की कृति को पहचान देना। हमारे अन्दर अपनी दो मुन्नी—देवी तथा दानवी प्रकृति हैं जो मनुष्य बनता रहता है उसका गांधीजी प्रभावशाली दृष्टि में वर्णन करने हैं—

मनुष्य अपनी अपूर्णताओं का दुःखपूर्वक ज्ञान है तथा इसीमें मेरा समस्त बल है, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं अपनी मर्यादाओं को जान लेना एक दुर्लभ वस्तु है।”

चूंकि हमारा स्वयं स्वयं अपनी मर्यादाओं को नहीं जानते, अतः हमने नीचे अपने घर का दरवाजा खोला है। हमारी दुर्बलताएँ उनसे लड़ने तथा उनका पराजय करने का प्रयत्न उठती हैं और यह प्रश्न स्वभावतः ही हमको आत्मा तथा अन्तर्निष्ठता का अस्तिता बन जाता है। इन दुर्बलताओं को जीत लेने से ही ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। प्रयत्न प्राप्त कर लेना है।

अपना अस्तिता हर विषय ज्ञान करने की रीति जिसमें हमारी अन्तर्हित पूर्णता प्रकट हो जावे माशात् उस उद्देश्य में दी हुई है— अपने अन्दर की सुप्त अहिंसा का सचेतन कर और उठाया। इसका माशाव ध्यान देने योग्य है—जो सुप्त है उसे प्रयत्न के द्वारा जाग्रत करने की आवश्यकता है। वह प्रयत्न किस प्रकार किया जाये?

“यदि मनुष्य को कोई दिव्य कर्तव्य पूरा करना है, ऐसा कर्तव्य जो उसके योग्य हो, तो वह अहिंसा है। हिंसा के मध्य में सड़ा हुआ भी वह अपने हृदय की ठेठ आन्तरिक गहराई में जाकर बस सकता है और अपने चारों ओर के ससार को यह घोषित कर सकता है कि इस हिंस्रान्त जगत में उसका कर्तव्य अहिंसा है और जिस अंश तक वह उसे पालन कर सकता है, उसी अंश तक वह मनुष्य-जाति का भूषण है। अतः मनुष्य की प्रकृति हिंसा की नहीं, बल्कि अहिंसा की है, क्योंकि वह अनुभव के द्वारा कह सकता है कि मेरा आन्तरिक विश्वास है कि मैं देह नहीं, बल्कि आत्मन् हूँ और मुझे देह का उपयोग इनी उद्देश्य में करना चाहिए कि आत्मज्ञान प्राप्त हो।”

परन्तु इस निश्चय पर दृढ़ रहना चाहिए। जब मनुष्य अपने अन्तर में खोजता है तो उसे पुण्य और पाप दोनों मिलते हैं। जरूरत धर्म में वर्णित बाह्य-भूतों तथा लोकेन्द्र-भूतों दोनों मानस उत्तमों कायं करते रहते हैं। मनुष्य का अपना अंतःकरण इसके लिए पर्याप्त नहीं है हालांकि वह भी उसके आन्तरिक चैतन्य का ही रूप है। गांधीजी ठीक ही कहते हैं—“अन्तःकरण स्वके लिए एक-ही वस्तु नहीं है।” तो मनुष्य के अन्तःकरण की सहायता करनेवाली कौनसी ज्योति होनी चाहिए? एक निर्भान्त धर्मगुरु? कोई श्रुति? गांधीजी के लेखों के मूलमंत्र जैना वचन देखिए—

“मैं इन बातों का दावा नहीं करता कि मेरी मार्ग-प्रदर्शिता तथा आन्तरिक प्रेरणा निर्भान्त है। जहाँतक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य का यह दावा करना कि वह निर्भान्त है, मानने के योग्य नहीं है, क्योंकि आन्तरिक प्रेरणा भी उसीको हो सकती है जो द्वन्द्वों में मुग्न होने का दावा करे और किसी भी अवसर पर यह निश्चय करना कठिन है कि द्वन्द्व मुक्त होने का दावा ठीक है या नहीं। अतः निर्भान्त का दावा सदा एक भ्रमकर दावा रहेगा। परन्तु यह दावा नहीं है कि हमने हमारे लिए कोई मार्ग ही न रहा हो। ससार के अधिष्ठातृत्वों के अनुभवों का निश्चित कोष हमको प्राप्त है तथा भविष्य में बड़ा प्राप्त होता रहेगा। इसके निवा मूल मंत्र अनेक नहीं हैं, केवल एक ही मूल मंत्र है और वह स्वयं मंत्र ही है, जिसका इसका रूप अहिंसा है। परिमलित मानवानी मनुष्य-जाति मन्त्र और प्रेम का पारस्परिक रूप में बनी नहीं पा-सकेगी बल्कि स्वयं अहिंसा है। परन्तु हमें अपने मार्ग-प्रदर्शन के लिए उसका काजी जान है। हम अपने मार्ग-प्रदर्शन के लिए उसका काजी जान है। हम अपने कार्यों में भूलें क्यों और कभी-कभी भ्रमकर भूलें क्यों। परन्तु मनुष्य एक स्वशास्त्रि प्राणी है और स्वशास्त्र में आवश्यक रूप में भूल करने का अधिकार भी उसका ही शामिल है जिनका जिनकी बातें बोलें हैं उननी ही बातें उनका सुधारने का।

क्या गांधीजी न भूलें की है? भूलें सबसे होती है। परन्तु भ्रमकर भूलों के विषय जानने में मन्त्र कारण क्या है? मन्त्र मनुष्य भूल करन है परन्तु इन भूलों का पहचानने की शक्ति किनो में है? और इनके अतिरिक्त किनो में इनकी आत्मपूर्ण मन्त्र शक्ति

है कि जो मूलों को स्वीकार करे। गांधीजी के स्वतन्त्र-पौर-सुख जैसे का पूरा मतलब यह है कि स्वतन्त्र स्वभाव है कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी मूलों का स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि वह अपनी अनुभूतियों के दावों को स्वीकार करने की क्षमता के अभावों को स्वीकार करने वाले राजनैतिक रूप की समताओं को स्वीकार-पूर्वक स्वीकार कर देते हैं। वह अपनी अनुभूतियों के भावित दावों को प्रत्यक्ष रूप में नहीं करते। जो स्वयं अपने ही शरीर की शैली की शक्तियों के विषय में प्रतिकार करते ही अस्वीकार्यता के सामने अपने में सकारण नहीं करते, वे शक्ति अपने भेरे रूप के प्रयोग अथवा 'आत्म-रक्षा' में विवशता, वह एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी सरकार को 'शैली' कहने में क्या रहे ?

पूर्वार्थ मूलमंत्र में हमने उनके स्वभाव के चरम की शक्ति मिली है। जो मनुष्य स्वयं अपने ऊपर शासन कर सकता है, वह सबसे उच्च श्रेणी का सुधारक है। यह आदर्श गांधीजी की क्रियाशीलता का आधार है। आर्थिक सुधार, राजनैतिक सुधार, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, ये सब व्यक्तिगत सुधार के व्यापक रूप हैं। उदाहरणार्थ सबसे प्रमुख सुधार—जहाँ आर्थिक सुधार—के विषय में वह कहते हैं—

"भारत की आर्थिक स्वतन्त्रता का अर्थ मैं यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, स्वयं अपने सज्जन प्रयत्न में अपनी आर्थिक उन्नति करे।"

इस मंत्र प्रयत्न में उस मनुष्य का अपने समाज का सार्वभौम सम्मिलित है। इस आर्थिक समस्या का राष्ट्रीय पहलू बड़े अच्छे ढंग में समझाया गया है। यह फिर कहते हैं—

"आत्मविक समझवाद हमने अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है जिनका उपदेश है—

मैं भूमि गोपाल की, या मे अटक कहा ?

नाके मन में अटक है, मोई अटक रहा।

गांधीजी का यह वाक्य अत्यन्त ही गहरा है। इसका अर्थ परमेश्वर भी है। आधुनिक नया म इसका अर्थ है राज्य जीवन जनता। आज भूमि जनता की नहीं है यह दाव, यह है कि यह है। यह न भूल इस दाव की नहीं है। भूल उनकी है जिन्होंने इस दाव का दाव नहीं किया है।

इस मतलब में जनता जनता है और उसपर अपना प्रभाव डालता है उनके तथा उस जनता के दाव के सम्बन्ध में एक सम्बन्ध है। यह विश्वास करने का कारण है कि हमें एक राष्ट्र का एक स्वायत्त है तथा राष्ट्र के लिए दूसरा "अन सावनीनक हम का एक अन्य न व्यावहारिक तथा महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार बनलाया गया है—

'सावनीनक सम्बन्ध के प्रत्येक उदाहरण की परीक्षा उसी भाँति के एक

श्रीमती सोनिया वाडिया

२४१

बौद्धिक प्रश्न की कल्पना के द्वारा होनी चाहिए।"

अर्थात् सार्वजनिक मामलों को निपटाते समय प्रत्येक व्यक्ति को समस्त मानव-समाज को अपने कुटुम्ब के रूप में देखना चाहिए। तब एक आदर्श नदगृहम्य जो परम दया-धन का पालन करना चाहता है, चोरों, बदमाशों, हरामखोरों इत्यादि को साथ बँसा बर्ताव करे? श्रेष्ठ आर्य जातियाँ टिकटेडरो तथा घृणा करनेवालों का क्या करे? उत्तर यह है। अन्ति बरो परन्तु "उत्तम हिन्दा का क्या न हो।" क्या कोई मनुष्य या जाति आततायी को अपने ऊपर ला जाने दे? इन उचित प्रश्न के उत्तर में गांधीजी ने समस्त मनुष्य-जाति की सेवा की है और कर रहे हैं।

उत्तम होनेवाली परिस्थितियाँ इतने प्रकार की हो सकती हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। बौद्धिक सम्बन्धों में भी अहिंसा का पालन करने के लिए जान की आवश्यकता है। सत्याग्रह के व्यवहारविज्ञान के अनुसार किसी विरोध परिस्थिति को किस प्रकार समाला जावे? जिनमें छोटे समय के लिए भी इतना प्रयत्न किया है, वे इस बात की माझी दे सकते हैं कि यह कोई आसान बात नहीं है, परन्तु उस चीन का काम तो और भी अधिक पेचीदा है, जो अहिंसा अपना सत्याग्रह के आधार पर जीने तथा पृष्ठ होने का आदर्शन करती है। दक्षिण अफ्रीका में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, और भारत में वे जिस प्रकार उत्पन्न होती रही हैं, उनका मुकदमा करने में गांधीजी बड़ी वा प्रतिरोध नेपी से, धैर्य का मुकदमा सामने हैं। उनकी मुकदमा करने की तर्फीब निवारण रहे हैं। वेदल जाने हुए सार्वजनिक मामलों में हैं। अहिंसा गांधीजी पर दबाव रह है कि सत्याग्रह के साथ का 'कम प्रकाश' बनाना है।

हम इस आशय से कह रहे हैं कि सत्याग्रह के साथ का 'कम प्रकाश' बनाना है।

हमारा उद्देश्य है कि सत्याग्रह के साथ का 'कम प्रकाश' बनाना है।

यक्तियां क्रियाशील होकर उसकी शान्ति को नष्ट कर दें, उसके मस्तिष्क में गड़बड़ उत्पन्न कर दें, उसके हृदय को समस्त मानव-मण्डल के विरुद्ध नहीं तो उसके अविकान व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर बना दें, तो वह मनुष्य ममार में शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता।

वह प्रधान गुण, जो प्रत्येक सच्चे सत्याग्रहियों के आचरण का सिद्धान्त है, साहस है। इस साहस का उपयोग केवल अपनी ही नीच प्रवृत्ति का मुजाविल्ला करने में नहीं, बल्कि उन लुभावनी वस्तुओं के विरुद्ध भी करना चाहिए जो ऐसे मसार में उत्पन्न होती हैं, जहाँ 'काम' को गलती से प्रेम मान लिया जाता है, तथा लोभ जीवन की प्रतियोगिता का एक आवश्यक बल बनकर फूलता-फूलता है, जहाँ वे ही सच्चे प्रतियोगी जीवित रहने के योग्य होते हैं जो अपने प्रतिद्वन्दियों के विरुद्ध क्रोध के बल का प्रयोग करते हैं—उसका वेप चाहे जितनी खूबी के साथ बदल दिया गया हो हमको पग-पग पर आत्मा के उस साहस की आवश्यकता होती है जो हमारे व हमारी विद्वान्मा से अभिन्न अन्तरात्मा के एकीकरण से उत्पन्न होती है।

सत्याग्रही का मार्ग कायर का मार्ग नहीं है। इस बात पर गांधीजी ने झोर दिया है तथा इसने कितने ही यूरोपियनों को अनमंजस में डाल दिया है, अब इस मन्मथ में गांधीजी के ही शब्दों को उद्धृत करना श्रेयस्कर है—

“मैं यह पत्तन कहूँगा कि भारतवर्ष अपने गौरव की रक्षा के लिए शत्रुओं को महारा ले, वजाय इसके कि वह कायरता के साथ स्वयं अपने ही गौरव को अशह की भाँति मिट्टी में मिलता देखे।

“यदि हम कष्ट-महिष्णुता के बल से अर्थात् बहिष्णा ने, अपनी, अपनी की तथा अपने देवालये की रक्षा नहीं कर सकते तो, यदि हम मनुष्य हैं तो, हम कम-से-कम ठडकर इनकी रक्षा करने की योग्यता होनी चाहिए।”

[illegible]

१ चीनवाले अपने देश का स्वर्गीय साम्राज्य कहते हैं—महादक

अन्धाधुन्व अथवा गैर-ज़िम्मेदाराना यत्नव्य देना, अमृत्य कहना, निर्दोष व्यक्तियों के सिर फोड़ना और मन्दिरों अथवा मस्जिदों का अपवित्र किया जाना, ईश्वर के अमृत्य में इन्कार करना है।" जब उन्होंने अपने मित्रों पर अपना अनशन करने का विचार प्रकट किया तो उनका उपवास छुड़ाने की हर तरह कोशिश की गई, लेकिन चाहे उनका परिणाम कुछ भी हो, वे अपने निश्चय के पथ से विचलित न होने का राम का उदाहरण देकर अपनी बात पर अड़े रहे। १८ सितम्बर को उनका उपवास शुरू हुआ और उनीं दिन हकीम अजमलखा, स्वामी श्रद्धानन्द और मौ० मोहम्मदअली ने सब प्रकार के राजनैतिक विचारों के प्रमुख हिन्दुओं और मुसलमानों और दूसरी जातियों, यूरोपियन और हिन्दुस्तानी दोनों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें बहुत जल्दी-दिल्ली में होनेवाली शांति-परिपद् में भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया था। करीब तीन सौ व्यक्तियों ने जिनमें दोनों जातियों के अधिकांश नेता शामिल थे, निमन्त्रण स्वीकार किया, क्योंकि भारत के सब वर्गों के लोगों में गांधीजी के प्रति अगाध और स्नेहपूर्ण आदर-भाव था, राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में गांधीजी का जो अमृत्य मूल्य था और उपवास में उनके जीवन के खतरे में पड़ने की आशंका थी ही, अतः उनके कारण को दूर करने में जो भी प्रयत्न सम्भव हो करने के लिए सब इकट्ठे हुए। गांधीजी ने खुद अपने मित्रों से कहा था, "मैंने यह उपवास मरने के लिए नहीं, बल्कि देश और ईश्वर की सेवा में उच्चतर और पवित्रतर जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। इसलिए अगर मैं ऐसे सकटकाल के निकट पहुँचा (जिसकी कि एक मनुष्य की नाईं बोलते हुए मैं किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं देखता) जबकि मृत्यु और भोजन दो में से किसी एक को चुनना होगा, तब निश्चय ही मैं उपवास भग कर दूँगा।" अन्त में २६ सितम्बर को सगम थियेटर में शान्ति-परिपद् का अधिवेशन आरम्भ हुआ। विस्तृत जन-समूह मंच के सामने खुली जमीन पर बैठा था, मंच पर योगु के भूली लटकते हुए दृश्य का परिचायक एक घुघला-सा पर्दा लटका हुआ था, और मंच के एक ओर गांधीजी का मढ़ा हुआ एक बड़ा चित्र रक्खा था। स्वागताध्यक्ष मौ० मोहम्मदअली ने उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया और सन्नेप में परिपद् का उद्देश्य बतलाया। इसका क्षेत्र सीमित था और वह था साम्प्रदायिक झगड़ों के धार्मिक कारणों पर विचार करना। यह तो ज्ञात ही था कि इन झगड़ों के राजनैतिक और आर्थिक कारण भी हैं, पर उनपर वाद को विचार किया जाने को था। प० मोतीलाल नेहरू सर्वसम्मति से परिपद् के सभापति चुने गये। कुछ प्रारम्भिक भाषणों के बाद इस परिपद् का पहला काम था करीब अस्सी सदस्यों की एक 'विषय निर्वाचिनी समिति' नियुक्त करना जो एक छोटी समिति के द्वारा बनाये गये मसविदों को प्रस्तावों के रूप में तैयार करने की मूल्य ज़िम्मेदारी ले ले।

परिपद् की कार्यवाही शुरू होने के पहले गांधीजी ने क सन्देश भेज कर इस

अन्धाधुन्व अथवा गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देना, अमृत्य कहना, निर्दोष व्यक्तियों के सिर फोड़ना और मन्दिरों अथवा मस्जिदों का अपवित्र किया जाना, ईश्वर के जन्मत्व से इन्कार करना है।" जब उन्होंने अपने मित्रों पर अपना अनशन करने का विचार प्रकट किया तो उनका उपवास छुड़ाने की हर तरह कोशिश की गई, लेकिन चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, वे अपने निश्चय के पथ से विचलित न होने का राम का उदाहरण देकर अपनी बात पर अड़े रहे। १८ सितम्बर को उनका उपवास शुरू हुआ और उन्नीस दिन हकीम अजमलसा, स्वामी श्रद्धानन्द और मौ० मोहम्मदअली ने सब प्रकार के राजनैतिक विचारों के प्रमुख हिन्दुओं और मुसलमानों और दूसरी जातियों, यूरोपियन और हिन्दुस्तानी दोनों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें बहुत जल्दी-दिल्ली में होनेवाली शान्ति-परिपद् में भाग लेने के लिए निमन्त्रित किया था। करीब तीन सौ व्यक्तियों ने जिनमें दोनों जातियों के अधिकांश नेता शामिल थे, निमन्त्रण स्वीकार किया, क्योंकि भारत के सब वर्गों के लोगों में गांधीजी के प्रति अगाध और स्नेहपूर्ण आदर-भाव था, राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में गांधीजी का जो अमूल्य मूल्य था और उपवास में उनके जीवन के उत्तरे में पड़ने की आशंका थी ही, अतः उसके कारण को दूर करने में जो भी प्रयत्न सम्भव हो करने के लिए सब इकट्ठे हुए। गांधीजी ने खुद अपने मित्रों ने कहा था, "मैंने यह उपवास मरने के लिए नहीं, बल्कि देश और ईश्वर की सेवा में उच्चतर और पवित्रतर जीवन व्यतीत करने के लिए किया है। इसलिए अगर मैं ऐसे सकटकाल के निकट पहुँचा (जिसकी कि एक मनुष्य की नाईं बोलते हुए मैं किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं देखता) जबकि मृत्यु और भोजन दो में से किसी एक को चुनना होगा, तब निश्चय ही मैं उपवास भग कर दूँगा।" अन्त में २६ सितम्बर को सगम थियेटर में शान्ति-परिपद् का अधिवेशन आरम्भ हुआ। विस्तृत जन-समूह मंच के सामने खुली जमीन पर बैठा था, मंच पर यीशु के मूली लटकते हुए दृश्य का परिचायक एक धुधला-मा पर्दा लटका हुआ था, और मंच के एक ओर गांधीजी का मठा हुआ एक बड़ा चित्र रक्खा था। स्वागताध्यक्ष मौ० मोहम्मदअली ने उपस्थित मज्जनों का स्वागत किया और सक्षेप में परिपद् का उद्देश्य बतलाया। इसका क्षेत्र भीमित था और वह था साम्प्रदायिक झगड़ों के धार्मिक कारणों पर विचार करना। यह तो ज्ञात ही था कि इन झगड़ों के राजनैतिक और आर्थिक कारण भी हैं, पर उनपर वाद का विचार किया जाने को था। प० मोतीलाल नेहरू सर्वसम्मति से परिपद् के सभापति चुने गये। कुछ प्रारम्भिक भाषणों के बाद इस परिपद् का पहला काम था करीब अस्सी सदस्यों की एक 'विषय निर्वाचिनी समिति' नियुक्त करना जो एक छोटी समिति के द्वारा बनाये गये मसविदों को प्रस्तावों के रूप में तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी ले ले।

परिपद् की कार्यवाही शुरू होने के पहले गांधीजी ने क सन्देश भेज कर इस

ईसाइयों का प्रसिद्ध अंग्रेजी भजन, जो इधर असें मे उनका प्रिय भजन था, गाने को कहा । वह है—

लिये चलो ज्योतिर्मय, मुझको सघन तिमिर से लिये चलो !
रात अंधेरी, गेह दूर हैं, मुझे सहारा दिये चलो ! !

यामो ये मेरे डगमग पग,

दूर दृश्य चाहे न लखें दृग—

मुझे अलं है देव, एक ढग !

कभी न मंने निस्तहारा हो मागा—‘मुझको लिये चलो !’

निज पय आप खोजता-लखता ! पर तुम अब तो लिये चलो !

लिये चलो, ज्योतिर्मय मुझको सघन तिमिर से लिये चलो !

प्यारा था मुझको जगमग दिन

हेय मुझे ये ये भय अनगिन

अहंकार से गया सभी छिन

मेरे पिछले जीवन को प्रिय, मन में रखकर अब न छलो !

लिये चलो, ज्योतिर्मय, मुझको सघन तिमिर से लिये चलो !

जबतक है तेरा बल सिर पर,

हूंगा मैं गतिशील निरन्तर,

बीहड़-बलदल, शूल-प्रलय पर,

तबतक, जबतक रात अंधेरी रम्य उपा में आ बदलो,

चिरप्रिय खोये देवदूत वे, मुत्सकाते फिर मुझे मिलो !

लिये चलो, ज्योतिर्मय मुझको सघन तिमिर से लिये चलो ! !

१ मूल अंग्रेजी भजन इस प्रकार है—

Lead, Kindly light, amid the encircling gloom

Lead Thou me on

The night is dark and I am far from home,

Lead Thou me on

Keep Thou my feet I do not ask to see

The distant scene, one step enough for me

I was not ever thus, nor preved that Thou

Shou'dst lead me on,

I loved to choose and see my path, but now

Lead Thou me on

I loved the garish day, and spite of tears,

Pride ruled my will remember not past years

कमरे का मन्द प्रकाश, पलंग पर सहारे से अबलेड़ी वह दुर्बल-भूति !—एक विलक्षण नमस्कर्तों दृष्य था ।

डाक्टर की रिपोर्ट मिलने पर खैर निश्चितता हुई । वृद्धायक लक्षण निश्चित रूप से कम हो गये थे, और भय का कोई कारण नहीं रह गया था । परिपक्व के परिणामों का चारों तरफ हादिक समर्पण के साथ स्वागत हुआ, यद्यपि महत्त्व धारणा थी कि हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित होने का काम समय लेगा ।

८ अक्टूबर को मनाये गये 'एकता-दिवस' पर क्लकत्ता के 'स्टेड्मन' ने जिन बहुतने प्रसिद्ध लेखकों के मन्त्रेण प्रकाशित हुए थे, उनमें एक लेखक ने बड़ी अच्छी तरह इस बात को व्यक्त किया था । लिखा था—'जहाँ मुस्पट और प्रबल राजनैतिक युक्तिर्षा स्वयं बनकर हुई, वहाँ गांधीजी के उपवास से उत्पन्न धार्मिक भावनाओं नष्ट होगईं । लेकिन लाखों बादशियों में सहिष्णुता से कान लेने की भावना उत्पन्न होगई । राजनैतिक और धार्मिक तनावतनी बौ और अधिक बढ़ा दिया है, वह कार्य नरक नहीं होसका । अगर शान्ति का राज्य स्थापित करना है तो गांधीजी ने जिन मानवमान के हृदय में ईश्वर की प्रस्थापित करने के उद्देश्य ने उपमान कारम्भ किया था, वह अवश्य पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि एवमात्र इसी तरीके से मनुष्य की परस्पर विरोधी इच्छाओं को ईश्वर की एक सर्वोपरि इच्छा के नियमन में लाया जा सकना है ।

: ५४ :

महात्मा गांधी और कर्मण्य शान्तिवाद

रेवरेण्ड जैस सी विल्लो,

[पूना और लंदन]

और वह यह कि उन्होंने ससार को इस तरह का शान्तिवाद बतलाया है, जो सचमुच युद्ध का स्थान ले सकता है।

वह शान्तिवाद, जैसा कि पश्चिम में अक्सर प्रकट हुआ है, सफलता-पूर्वक युद्ध प्रणाली का स्थान नहीं लेसकता। अवश्य ही युद्ध का निषेध करने में और अपने इन विश्वास में वह सही है कि युद्ध विजयी और विजित दोनों ही के लिए समानरूप से केवल और अधिक तबाही ही लाता है। उनका यह प्रतिपादन भी सही है कि अहिंसा का मार्ग उच्चतर मार्ग है। लेकिन पश्चिमी शान्तिवाद में एक दोष यह है कि उनमें बुराई के मुकाबिले में सुदृढ़ और सफल आक्रमण करने की क्षमता नहीं है। वह बड़ी आसानी से निष्क्रियता में डूब जाता है। जिन लोगो का खून अत्याचारो के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है और जो हमलो को रोकने का कोई उपाय करने के लिए उतावले हो रहे हैं, वे शान्तिवादी को ऐसी ज्यादाती के सामने आत्म-नुष्ट और निकम्मा बना बैठा मानते हैं (और उनका ऐसा मानना सर्वथा अनुचित भी नहीं है)। उनकी दृष्टि में शान्तिवादियों का तरीका ऐसे कामो का मुकाबिला करने की आशा नहीं दिलाता जैसे इटली का अवीनीनिया पर आक्रमण अथवा जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ अमल में लाये गये तरीके। यही कारण है कि अपने पीछे उच्च नैतिक बल होने का दावा करने पर भी वस्तुतः पश्चिमी शान्तिवाद को सच्चे ईसाइयो तक का पूर्ण या व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। शान्तिवादी आमतौर पर यह धारणा बना लेता है कि बहुसंख्यक ईसाई उसके मार्ग का परित्याग इसलिए करते हैं कि वह जो नैतिक मांगें करता है, वे उनके लिए बहुत ऊँची हैं। जबकि वास्तव में बहुत से उनका परित्याग इस कारण करते हैं, कि उनकी नज़रो में वे मांगें बहुत नीची दिखाई देती हैं। कई ईसाइयो की दृष्टि में शान्तिवादी नैतिक अपराधो के प्रति ऐसी उदासीनता रखने के अपराध के अपराधी हैं, जो कि सत्यनिष्ठता और प्रेम के उच्चतम आदर्श से गिरी हुई हैं। मगल-मय ईश्वर अमगल और अनीति के साथ कभी समझौता नहीं करता है और उन ईसाइयो की शान्तिवादिया से मांग है कि उनमें भी बुराई के प्रति ऐसे ही प्रबल विरोध के भाव की झलक मिलनी चाहिए।

इसी रूप में महात्मा गांधी की आक्रामक शान्तिवादिया पश्चिम के साधारण शान्तिवाद में उच्चतर मिद्ध होती है। अवश्य ही गांधीजी के सत्याग्रह में शान्तिवादी का चाहा हुआ अहिंसा का मार्ग नत्त्व मौजूद है, और वह नत्त्व सर्वोच्च और सर्वाधिक सक्रियरूप में है। गांधीजी लिखते हैं 'अग्नेय में अहिंसा' शब्द का वास्तविक अनुवाद 'प्रेम या उदार हृदयता' है। "अपने सक्रिय रूप में अहिंसा का अर्थ है विशाल-से-विशाल प्रेम, बड़ी-से-बड़ी उदार हृदयता। "मेरे लिए ईश्वर का जानने का एकमात्र उपाय है—अहिंसा, प्रेम। विरागी के प्रति केवल सब प्रकार की हिंसा में ही नहीं, बल्कि सब प्रकार की दुर्भावनाओं और कटु विचारों से भी दूर रहना तथा प्रेम और

वास्तविक सचाई का लभाव प्रतीत होगा। फिर भी, मेरी भेंट कितनी ही वृच्छ और नगण्य क्यों न हो, गांधीजी के इच्छुतरवे जन्म-दिवस पर पहुँचने पर, मैं उन्हें बधाई देने के निमन्त्रण को बत्तीवार नहीं कर सकता। इससे कम-से-कम उनके भारतीय जनता को दिये गये नेतृत्व का मुसपर जो असर पड़ा, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का मौका मिल जाता है।

इतिहास में मनुष्य की महत्ता आनवीर पर उसके चरित्र और गुण की अपेक्षा उसके प्रभाव के विस्तार और पापेदारी से नापी जाती है। यह एक माप है जिसे इतिहासकार भुला नहीं सकना और जिससे कि साधारण वृद्धि का सनाधान होजाता है। इस तरह के माप से नापे जाने पर—हिटलर, स्टैलिन, मुसोलिनी आदि डिक्टेटर आज दुनिया के महापुरुष हैं। छात्तकर हिटलर कोलोसस की तरह हमारी छोटी-सी दुनिया पर सवारी गाँठे हुए हैं। बादमियों के मन और जीवन पर उसका ऐसा दबदबा है कि अगर भीषणता का खयाल न करे तो वह हास्यप्रद ही लग सकता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति में अवश्य महानता के कुछ तत्त्व हैं, जिसके कार्यों का इतने सारे लोगों के भाग्यो पर असर पड़ता है। फिर भी ईसाई के लिए इस तरह की महानता न तो परमसाध्य है, न प्रशस्तनीय। ईसा के समय में दुनिया भर में मिन्दर महान् सनसा जाता था। कुशल सेनानी और गाँही शासक के रूप में उसके उल्का के सनान बनकोले एव द्रुत जीवन ने मनुष्य की कल्पनाओं को प्रभावित और उनकी महत्त्वकांक्षाओं को प्रज्वलित कर दिया था। जूलियस सीज़र जब पैंतीस वर्ष की अवस्था में स्पेन में सरकारी खजानची था, इस खयाल से शोक-भिभूत होगया कि यद्यपि मैं उन उग्र तर्क पहुँच गया हूँ जिसमें कि सिन्दर मर गया था, फिर भी मैंने कोई महान् कार्य नहीं किया। ईसा के समय के राष्ट्रों में जिनकी गिनती महान् राष्ट्रों में की जानी थी व व राष्ट्र व जिन्होंने विगून भूभागों का हृदय लिया था और इहमल्पक लगा पर शान्त बन था। किन्तु ईसा न हमारे सानने दूसरे ही आदेश रक्त्व—जा बड़ा या उच्च होना चाहना हा वह नवक बन। मनुष्या के हृदय में न अभी प्राचीन मूर्ति-पूजा का उन्मूलन नहीं हुआ लेकिन जिस तरह सिन्दर ने यूनान और रोम की दुनिया की कल्पनाओं का नाह लिया था उन तरह मरलियन उत्तरोत्तरी सदी के यूरोप पर अपना जाट नहीं बना सका। ईसा ने विज्या की शान जो धूमिल किया और मरक के बड़े का डेव वटा दिया। ईसा के सब अनुपइया की दष्टि में महानता प्रभुतावा गया मे नही बल्कि उन लोग म है जा अपना दीन और दलित की सेवा म लगा इन है। काटिया के बीच हमवक्त पादरी उमिन और बप्तीका में नेवा के लिए अपना जीवन लगा इनका डविट लिक्विन्टन जैन व्यक्ति वास्तविक महानता की प्रतिभूति मन्से जान है। अपने मन्काजीन व्यक्तिया में

१ रोड्स द्वीपस्थ एपोलोविव की विशाल मूर्ति।

[illegible]

गांधीजी को यह विवेचना है कि दोष ही मूर्खों में उत्पन्न होता है। जो लोग राजनैतिक दृष्टि से सदा हैं, उनकी सूची में भी और जो सामाजिक दृष्टि से सदा हैं, उनकी सूची में भी, उनका एक-सा होता है। प्रायः दोनों तरह की मनुष्यों में एक भाव निगी अन्धता में नहीं आती और सामान्य में एक दूसरे के साथ मानव जातियों में मैत्र भी नहीं पायी। गांधीजी ने मार्क्सवादी सिद्धांत पर और माकस और प्रिट्ज़र के सम्बन्ध पर ऐसा प्रभाव डाला है, कि जिसके कारण संसार दुःख के राजनैतिक इतिहास में उठता एक अनुभव स्थान का होता है, यह बात मार्क्सवाद जल्द से लिए बड़े श्रेय की है। उन्होंने एक सर्वोच्च नेता को पढ़ाया और उसका अनुगमन किया है। गांधीजी के नेतृत्व ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वमान्य युग के महात्मा राष्ट्रवाद की महत् में ऊँचा उठा दिया है। यह राजनैतिक अनीतिवाद की, जो पश्चिमी सभ्यता को सा जानें का तुली है, अस्वास्थ्यक और प्रेरणाप्रद प्रतिक्रिया का एक अंग है।

हिटलर और मुसोलिनी 'निरपेक्ष राष्ट्रवाद' का भाव तथा नग्न और निर्दोष
पार्श्विक राजनैतिक मन्त्रा के पोषक हैं। जिनके वे स्वतन्त्रता के हित में समझते हैं, उनकी
प्राप्ति के प्रयत्न में उन्हें किसी बात की हिचकिचाहट नहीं होती और उनके लिए वे
किसी तरह के नैतिक नियमों का बन्धन स्वीकार नहीं करते। प्रत्येक राष्ट्रीय आन्दोलन
का सारांश इस चरममार्ग में है कि हमें अपने हितों की ओर होना है और अप्रिय राष्ट्रों के
के स्वतन्त्रता प्राप्ति के आन्दोलन पर संगठित भीषण अत्याचारों और राजनैतिक
हत्या के आदेशों की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ेगी है। आयरलैंड की स्वतन्त्रता के उद्देश में आयरिश
बन्धुत्ववादी का हत्यारा न बड़ी अति पहले की ओर आत्महत्या, प्रत्येक कार्य को,
जिन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव का कारण है। तोच गिरा दन है। इनके पर भी जिन समय
राष्ट्रीय भावनाएं उभरती हैं, वे यह बात स्वीकार नहीं करते कि कुछ
बात हमें है। वे यह कहेंगे कि वे अपने देश के हित में नहीं करनी चाहिए और
जब वेना है, वे यह बात है कि वे नहीं करनी चाहिए और
आशा है कि वे यह बात है कि वे नहीं करनी चाहिए और
नियमों में वे नहीं करनी चाहिए और
अपनी आवाज इन चीजों के बजाए उठाते हैं। इन समय समय और इटालियन
जनता का मतभेद हमें यह बात है कि वे नहीं करनी चाहिए और
कर सकते हैं, और वे यह बात है कि वे नहीं करनी चाहिए और
राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व अब भी एक ऐसा व्यक्ति का हाथ में है, जिसके उद्देश्यों की

क्या उन लोगों को जो ईसा के आत्म-परित्याग में विश्वास रखते हैं, आनेको हमसे वैसा हुआ नहीं समझना चाहिए ? गांधीजी का नेतृत्व मुझ के मन और उमरे लिए होने-वाली सेवाधर्मों में परेशान दुनिया के लिए एक नूतनी और शांति की एक विप्लव के समान सामने आता है ।

अगर गांधीजी शिष्टेतरों जैसे राष्ट्रीय नेताओं की ओर अतिरिक्त ऊंची मंजूरा माने जाते हैं, तो इसका एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने राजनैतिक आन्दोलन के क्षेत्र में नैतिक सिद्धान्तों को अपनाया है, यद्यपि उनकी दृष्टि और पीछियों के उन सेवकों में गिनती किया जाता भी है, जो ईसा के मार्ग में जाने पर महान् धरते हैं । कुछ भी हो, गांधीजी की स्वराज्य की माँग भारत की जनता की दरिद्रता के साथ खरबेन्ना मुकाबिले की आवाज में प्रेरित होती है । उनकी ब्रिटिशराज्य की मुख्य जातिवत्ता हम आधार पर नहीं है कि वह ब्रिटिश या किसी राज्य है, जितनी हम आधार पर कि उसने गरीबों की अघोरता की है । जिन बातों की उन्हें निश्चित चिन्ता रहती है, वह है दरिद्रों की, मनुष्यता को ऊँचा उठाना, गाँव के मनुष्य-जीवन का पुनरुद्धार और वहिष्कृतों की समाज के अग के रूप में पुनः प्रतिष्ठा । उन सबमें गांधीजी, कानावा और स्वीट्जर के समकक्ष है, और वह खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि कम-से-कम कुछ हद तक उनकी प्रेरणा का स्रोत वही है, जोकि इनका है । यहाँ उनका जीवन और कार्य स्पष्टतः ईसा की, जोकि अपराधियों और पापियों का मित्र कहा जाता है, भावना में मिलता हुआ है । शोषित और पीडित वर्ग के प्रति उनकी आत्मोत्सर्गमयी सेवानिष्ठा में प्रकट होनेवाली उनकी इस वास्तविक महत्ता पर ही उनकी चिरम्यायी कीर्ति कायम रहेगी ।

अहिंसा (प्राणा को आधान न पहुँचाना) और मत्याग्रह (आत्मिक बल पर निर्भर रहना) उच्च सिद्धान्त हैं और राजनैतिक व्यवहार के एक नये रूप में उन्होंने कुछ शानदार कागिरी की प्रवृत्ति की है । लेकिन दोनों में से कोई भी सिद्धान्त तबतक अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति और पूर्ण चरित्रावस्था को नहीं पहुँचता जबतक कि वह पाप के प्रति समीचीनता में ठीक नहीं जागता । अपने दावा को स्वीकार करने की तत्परता और अपने प्रति स्विस्त्र अपराधों का क्षमा करने की सदिच्छा के वास्तविक आधार पर ही राजनीति और राष्ट्रीय जीवन और विशुद्ध अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था की नींव खड़ी की जाना चाहिए । गांधीजी का मत्याग्रह अमादान की इस व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध जाता है । अहिंसा फिर भी वह उसमें पूर्णतः पूर्ण स्तिमान नहीं है । किसी मुनिश्चित याज्ञना की अपेक्षा दैव्याग के कारण प्रायः दासताद्विद्या में भारत और ग्रेट-ब्रिटेन का भाग्य आश्चर्यजनक रूप में एक दूसरे के साथ गुंथा हुआ है । ब्रिटिश कारनामों में ऐसी बहुत बात है जिन्हें क्षमा कर देने की जरूरत है । साम्राज्यवादिता के कारण भारतीय और ब्रिटिश जनता के सम्बन्ध विपाकित हो गये हैं और कदाचित् पूर्ण सम्बन्ध-

के प्रान्त का प्रश्न उस समय का गर्म मामला था। नेटाल आनेकी एक समृद्ध उपनिवेश बना रहा था। वह भारतीयों की एक थोड़ी-सी सन्ख्या को आने देने के लिए तैयार था, अपरिमित सन्ख्या को नहीं। दक्षिण अफ्रीकावासियों ने उसे बसाया था और वे उम्मीद प्रदानन आना ही प्रभुत्व रखना चाहते थे। इसलिए जब भारत-वासियों ने इस तेजी में आना शुरू किया कि जल्दी ही वहाँ उनकी सन्ख्या अत्यधिक बढ़ जाती, तो नेटालवासियों ने उनपर रोक लगाने का निश्चय किया। यह मामला ठीकठाक हो सकता था। लेकिन भारतीयों को उस दुर्घटनाक्षेत्र में, जो उनके साथ, किया, गया गहरा असन्तोष हुआ। अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित, सबको एकसमान 'कुली' की श्रेणी में रखा गया। गांधीजी एक 'कुली' थे, मालसार व्यापारी 'कुली' थे। जिन तरह चीन में सब यूरोपियन 'विदेशी श्रमिक' कहे जाते थे, वही सब भारतीय 'कुली' थे।

यद्यपि गांधीजी उस समय नवयुवक ही थे, फिर भी भारतीयों के अधिकारों की हिमायत करने में वह भारतीय जनता के नेता बन गये थे। वह इरवन की एक अच्छी सुसज्जित अंग्रेजी कोठी में रहते थे, और एक भोज के समय, जब कि उन्होंने मुझे 'टाइम्स' के सवाददाता के रूप में निमन्त्रित किया था, मैंने उन्हें "एक खास तौर पर बुद्धिमान और मुशिक्षित व्यक्ति" पाया। लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए महज बुद्धिमत्ता और शिक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ जाति-विद्वेष उस समय भीषण रूप धारण किये हुए था। दोनर और अंग्रेजों के बीच, दक्षिण अफ्रीकावासियों और नीग्रो जातियों के बीच, और अंग्रेज और भारतीयों के बीच विरोध फैला हुआ था। एक नौजवान भारतीय वकील का उसके साथ मुकाबिले के लिए खड़ा होना एक ऐसे माहस और चरित्रबल का परिचायक था, जो कितनी ही बौद्धिक शिक्षा के मुकाबिले में कहीं अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ।

अपने लाभकारी पेशे का बलिदान करने और भारतीय हितों की हिमायत में जेल जाने और बदनामी सहने की अपनी नैयारी के कारण वह अपने भारतीय बन्धुओं की प्रशंसा के और अन्त में उनकी श्रद्धा के भाजन बन गये।

लेकिन उनका सबसे बड़ा काम तो उनके अपने ही देश में होने को था। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के लिए जो कुछ भी किया, उसमें यह जाहिर हो गया था कि वह एक नेता और अगुआ है। जब वह दक्षिण अफ्रीका छोड़कर हिन्दुस्तान में लौट, तो वहाँ उन्होंने अपने काम के लिए और भी अधिक विस्तृत क्षेत्र पाया। उनका देश एक विदेशी जाति द्वारा शासित था। वह चाहते थे कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी ही शासन करे। हिन्दुस्तानी स्वयं हिन्दू और मुसलमान दो बड़ी जातियों में बटे हुए थे। वह उनको एक ही भारतीय सूत्र में बाँध देना चाहते थे। उनकी अपनी हिन्दू जाति में ही अस्पृश्य जातियों की दुर्दशा, स्त्री-समाज की स्थिति, गावों की

२५७

: ५७ :

देशभक्ति और लोकभावना
सर एल्फ्रेड जियोर्ड

तर एल्मेड जिमेर्न, एम. ए.
[अध्यक्ष, अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन]

[illegible]

के प्रवास का प्रश्न उस समय का गर्म मवाल था। नेटाल अपनेको एक समृद्ध उपनिवेश बना रहा था। वह भारतीयों की एक थोड़ी-सी समस्या को जाने देने के लिए तैयार था, अपरिमित सख्या को नहीं। दक्षिण अफ्रीकावासियों ने उसे बगल था और वे उसपर प्रधानतः अपना ही प्रभुत्व रखना चाहते थे। इसलिए जब भारत-वासियों ने इस तेजी से आना शुरू किया कि जल्दी ही वहाँ उनकी मर्यादा अत्यधिक बढ़ जाती, तो नेटालवासियों ने उनपर रोक लगाने का निश्चय किया। यह माना ठीकठाक हो सकता था। लेकिन भारतीयों को उस दुर्व्यवहार से, जो उनके मान, किया, गया गहरा असन्तोष हुआ। अमीर और गरीब, शिक्षित और अनशिक्षित, मराठी एरुममान 'कुली' की श्रेणी में रक्का गया। गांधीजी एक 'कुली' थे, माऊदार व्यापारी 'कुली' थे। जिस तरह चीन में सब यूरोपियन 'विदेशी श्रमिक' कहे जाने थे, वैसे ही भारतीय 'कुली' थे।

यद्यपि गांधीजी उस समय नवयुवक ही थे, फिर भी भारतीयों के अधिकारों की हिमायत करने में वह भारतीय जनता के नेता बन गये थे। वह डरण की एक अच्छी गुणजित अंग्रेजी कोठी में रहने थे, और एक भोज के समय, जब कि उन्होंने मुझे 'टाइम्स' के सवादशाना के रूप में निमन्त्रित किया था, मैंने उन्हें "एक गाम गौर पर बुद्धिमान और गुणवत्ता व्यक्त" पाया। लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ किया, उसके लिए महान् बुद्धिमत्ता और शिक्षा के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ जाति-विद्वेष उस समय भीषण रूप धारण कर चुका था और श्रमिकों के बीच, दक्षिण अफ्रीकावासियों और नीच जातियों के बीच, और श्रमिकों और भारतीयों के बीच विचार फैला हुआ था। एक नोनवान भारतीय श्रमिक को उसके साथ सहायक के लिए पठा जाना एक नया साधन और चरित्रगत सा परिणाम था। यह विद्वेष ही वास्तविकता में एक नया साधन और चरित्रगत सा परिणाम था।

२५७

२५
 के अन्तर में जेल भुगतती भरपासन्न स्थिति पर पहुँच जाने तक उपवास किया। सारे देश का दौरा किया। उन्होंने जन-साधारण का-ना जीवन व्यतीत किया और अछूतों के बीच में और विल्कूल उनके-ने बनकर रहे। आत्मवलिदानपूर्ण उनके जीवन ने देगमकि, उनकी भावना का अमर तत्व जगह देखने में आता है। भारतीय एक महात्मा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बल-प्रयोग की अपेक्षा नैतिक प्रबोधन का उनका सिद्धान्त विजयी सिद्ध हो रहा है। उन्होंने अपने देश को आदरानन्द बना दिया है। हम अंग्रेज सदा यह आशा रखते हैं कि भारत साम्राज्य के अन्दर बना रहे। लेकिन कम-से-कम में यह आशा करता हूँ कि यह उसकी अपनी इच्छा से ही हो। उसने अपने लिए जो सम्मान प्राप्त कर लिया है, उसी सम्मान के साथ उससे व्यवहार किया जाय।
 : ५७ :
 देशभक्ति

: ५७ :

देशभक्ति और लोकभावना
सर एल्फ्रेड जिमेर्स

प्रारंभिक भावना
[अध्यापक, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, लास वेगास यूनिवर्सिटी]
पूरा यूरोप के राजनैतिक विचारों का विकास
महान् उपदेश के सिद्धांतों का विकास

[illegible]

कि उपद्रवकारी लोगों की तरह उसी उपद्रवकारी लोग लोगों में फैले बिट जायेंगे मरहोम होने की सम्भावना नहीं है उपद्रवकारी रण पीमरी लोगों पर उसी उपद्रवकारी नहीं लागू करने ?

उत्तर है, 'गणन विचार-अपनी।' भारत ही नहीं कीमती में बहुत-सी दुर्लभ हैं। उम्र में कुछ जायगी है, हुये कातर है और विचारन स्याती है। लेकिन, अगर इन सबके पीछे एक तरह का 'मोक्ष' मोक्षफल न होता तो उन दुर्लभों का, जिन्हें कि कुछ तो कुछ अपनेआप मिल जाय, दाता थांछारी परिणाम न होय जिनानि हम देय रहे हैं। यह मोक्षिक गानमात्र ही है, जो तथापि नानि-वैविध्य में एक स्याति करने के प्रयत्नों का निकम्मा कर देता है। यही मूठ्ठीभर उपद्रवकारियों ने नेतृत्व पर बख्शीय अभिलेख करने और उसे अपने चञ्चे में राने का मोह देना है और नये कीमती के लिए ऐसी दीन-हीन स्थिति में उसे करने का कारण बना है।

अगर हम वर्तमान राजनीति समस्या को घटार एक अछे महर—मन लीजिए लन्दन या दिल्ली—की परिधि में सीमित कर दें, तो हम यह जमाना में देख सकेंगे कि इस तरह के आदमी के साथ, जोकि यूरोप को एक मुनीयता में फैलाने हुए हैं, व्यवहार करने का गद्दी तरीका क्या है। नव नागरिक ऐसे व्यक्ति को अव्यक्त तन्त्र का मार्गजिनिक शत्रु मानेंगे और उनमें बहोते हट्टे-हट्टे लोग अपनेआपको मार्गजिनिक शान्ति के लिए जिम्मेदार अभिकारियों को अपनी न्यय मेवाये देने को तैयार होजायेंगे। उपद्रवप्रिय दम फौमदी लोगों के बुरे दरादों को समाज के बचे हुए लोगों की मार्गजिनिक भावना विफल कर देगी।

वही पद्धति यूरोपीय महाद्वीप के विस्तृत क्षेत्र पर कारगर क्यों नहीं होती ? क्यों हम छोटे राज्यों को भयप्रमन स्थिति में रहने और कुछ को बेरहमी के नाम मानचित्र पर में मिट जाने हुए देखने हैं ?

उत्तर है, क्योंकि आज की दुनिया में और खानकर यूरोप में पराजित लोकभावना नहीं है।

लेकिन क्या यूरोप-निवासी, प्रायः बिना किसी अपवाद के अत्यन्त देगभनन नहीं हैं ? क्या वे एतनाथ अपने-अपने देश के लिए मर-मिटने का तैयार नहीं हैं ? क्या एक पीढ़ी पहले उन्होंने बहुत भारी समस्या में ऐसा नहीं किया था ?

अवश्य किया था लेकिन लाक-भावना और देगभनित-भावना एक ही तरह की वस्तु नहीं है। लन्दन या दिल्ली में हानेवाली डकैती को वहाँ की जनता अपनी मार्गजिनिक भावना में राक देती है। क्या ऐसी मार्गजिनिक भावना सारी दुनिया में या यूरोप में मौजूद है ? इस ही अगर हमारे शब्दों में रक्खा जाय तो, क्या वान्तव में कोई विश्व-समाज या यूरोपीय समाज है ?

एकवारगी इस रूप में प्रश्न किया जाने पर यह स्पष्ट है कि उसका उत्तर

नगरात्मक होगा। हाकू अपनी इकतियाँ इसीलिए जारी रख पाते हैं कि हर गृहस्थ एक-एक कर बेर-भावी तो है—जन्मे निज के घर, परिवार और सम्पत्ति की रक्षा के लिए भर-मिटने के लिए तैयार है,—लेकिन नगर में सामूहिक रूप में लोंक-भावना का विकास है। इन प्रकार लुटेरे धारण के साथ तबतक एक घर ने दूसरे घर पर घग घोलने रहते हैं उदयग लूट के माल में उनका जी नहीं भर जाता। तब उन्हें भी वह मान्य होने लग सकता है कि उनकी तात्कालिक योजनाओं की सम्पत्ता के बावजूद उनकी व्यापक योजना में कुछ-कुछ गलती है, क्योंकि बीसवीं सदी की दुनिया में मानव लोग लूट के माल पर अपना गुसारा नहीं कर सकते। समाज-विरोधी लोगों ने वे अनिश्चित समय तक चालन नहीं कर सकते। विस्वास, मान्य और सम्पत्ति-निर्भरता के तस्वी की वे बहलना नहीं कर सकते।

लेकिन हमें हाकूला की चलन गजनीलिय विचार-भरणी के सम्बन्ध में परंपरागत होने की समझ नहीं है। घटनाचक्र के निष्ठुर प्रवाह में यह जल्दी ही घायी स्पष्ट होजाएगी। हमें तो जल्दी लोगों की सामूहिक विचारसरणी से मतलब है जो उनके विकास के हैं।

सामाजिक गृहस्थ जगत् में मिलकर नागरिकों की तरह विचार और कार्य बना रही कर गवने, उनके दो कारण हैं। एक प्रथा से उत्पन्न हुआ है और दूसरा नगर-विचार से। बे-सिधमबानी यह मानने के बादी नहीं है कि वे हमें ही राह में न रहे हैं जिन मि हाँ-जानी। हाँ-पु और बे-सिधम बा हीकर लोंकमे का बानी है। हाँ-पुनी हाँ-पु का जी बे-सिधमबानी बे-सिधम बा हीकर लोंकमे का बानी है।

हाँ-पुनी हाँ-पु का जी बे-सिधमबानी बे-सिधम बा हीकर लोंकमे का बानी है। हाँ-पुनी हाँ-पु का जी बे-सिधमबानी बे-सिधम बा हीकर लोंकमे का बानी है।

देश-भावना सुगम है। लोक-भावना कठिन है। विश्व-बन्धुत्व एक दुष्कर भावना है।

यह तो हुआ प्रथा की कठिनाई के सम्बन्ध में। अब दूसरी को ले। अधिक व्यापक सार्वजनिक भावना के मार्ग की दूसरी रुकावट शुद्ध बौद्धिक है।

इस क्षेत्र की कठिनाई का सार यह है कि वर्तमान यूरोप के राजनैतिक सिद्धांत—वे सिद्धांत जिनमें कि यूरोप के राजनीतिज्ञ और नागरिक पले हैं—पुराने पड़ गये हैं। वे इस युग की स्थिति के अनुकूल नहीं हैं। कोई भी राजनैतिक सिद्धान्त पूर्ण या पवित्र नहीं कहा जा सकता। राजनैतिक सिद्धान्त की सब रचनाओं का आवार इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि उसके दो महान् आधारभूत तत्त्व, न्याय और स्वाधीनता, किस स्थिति में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान यूरोप का यह दुर्भाग्य है कि उसकी जनता के मस्तिष्क और हृदय पर आज जिन धारणाओं का साम्राज्य है वे वास्तविक स्थिति के अनुपयुक्त हैं। वे उस ज़माने के बने हुए हैं जब प्रत्येक व्यक्तिगत राजनैतिक इकाई अपने ही में मस्त और निश्चय ही, एक काफी हद तक, आर्थिक दृष्टि से स्वयं तुष्ट रहने में समर्थ हो सकती थी। “Sovereignty” (एकच्छत्र सत्ता) शब्द, जो आज भी यूरोपीय राजनीतिज्ञों और पार्लामेण्टेरियनों को प्रिय है, सोलहवीं सदी की उपज है। अवश्य ही उस समय वह नूतन और क्रान्तिकारी था। वह उस ज़माने की परिस्थिति के उपयुक्त था। आज की परिस्थिति के वह उपयुक्त नहीं है।

यूरोप के देश-प्रेम—यानी राष्ट्र की ममता—की मिश्रित भावना में यह दूसरा तत्त्व इतना पुराना नहीं है। अपने वर्तमान यूरोपीय रूप में वह अठारहवीं सदी के अन्तिम चरण से पुराना नहीं है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति से कुछ वर्ष पहले ही राजनैतिक विचारकों ने राज्य और राष्ट्र को अभिन्न बनाना शुरू किया। फ्रांस की क्रान्ति ने फिर उस अभेद को पकड़ा, जकड़ा और उसे यूरोपभर के ‘प्रगति’वादी दल का प्रचलित और कट्टर सिद्धान्त बना दिया। Nation State (राष्ट्र शासन) के सिद्धान्तवादियों ने इस बात की कुछ परवा नहीं की कि एक ऐसे महाद्वीप की परिस्थिति के लिए, जहाँ कि राष्ट्र अविभाज्य रूप से एक-दूसरे में मिले-जुले रहते हैं और जहाँ कुछ सबसे अधिक प्रबल राष्ट्रों की आवादी कुछ लाख से अधिक नहीं हैं, उक्त सिद्धान्त सर्वथा अनुपयुक्त है। इसीमें यूरोप का कोई टुकड़ा लीजिए, महल और झोपड़े का अजब जमघट आपको मिलेगा। महलों को हम ‘बड़े राज्य’ कहते हैं शोपड़ों को ‘छोटे राज्य’, पर दोनों में ही रहनेवालों को अपनी हिफाजत की चिन्ता है। सबको समान सुरक्षा चाहिए। एक-सी पुलिस चाहिए, आग-वचाव के एक-मे माधन—आने-जाने को एक सड़क, एक मार्ग।

जबतक वे अपनेमें नागरिकता का भाव पैदा न कर लेंगे तबतक ये चीजें न पा सकेंगे। कुछ जगह जो यातनायें महनी पड़ रही हैं और सर्वत्र जो व्यग्रता फैली हुई है, उसके कारण उनमें यह चेतनता पैदा होनी जा रही है।

श्रीरवी नदी की दुनिया में जीवन के आधार के लिए नागरिकता का भाव जाग्रत रहना अनिवार्य है ।

यहां उत्तरीय अमरीका और भारत जैसे महादेश इन प्रत्यक्ष जगहों में यूरोप की लक्ष्यता लगे बड़े हुए नहीं हैं ?

हम ऐसा हैं तो वह इसलिए है कि वे या तो उत्तर अमरीका की तरह जटिल वास्तविक स्थिति में बड़े हैं या फिर भारत की भांति उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की जिज्ञा से लाभ उठाया है, जिनके विचार नवभाव ही नगर, प्रान्त, व्यवसाय, राज्याधिकारों की मनुष्य पद्धति में सीमित न रहकर विनाश और उत्थार जगत् में विस्तृत हैं । जगत् महात्मा गांधी हमारे युग के महापुरुषों में एक हो गये हैं । तो हमारा ध्यान यह है कि वह भारत और भारत में बाहर के राज्यों के लिए दो स्वतंत्र विचारों में एक अलग-अलग में जाग या एक-दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं, मनुष्य स्व में मज्जी प्रतीत है । वे दो विचार हैं : एक तो मार्क्सविक दार्शनिक की भावना, जो 'कमिनि' भारतीय शब्द में प्रकट होती है, दूसरी मानव-अनुभूति की भावना, जो अधिकांशविकीन और मज्जा की सेवा के लिए नियंत्रित उनमें बाधों से उत्पन्न है । और यह उदाहरण है कि किस प्रकार एक वृत्तमय मानव प्राणी की विभिन्न रूपों में जगत् मानव-अनुभूति और न्याय के विचार-प्रति बान आनेवाले परिचित रूप में एक रूप में बदली है ।

तब गांधी जी मराठा का उद्भव हुआ। उन्होंने लिखा कि उन्होंने निदान मर्मगत कोटि का है। ऐसा जान पड़ता था कि मानों तब उनके सिद्धान्तों के अनुसार, कि दुःखदुःख का जो भी ही को ईश्वर के पुत्रों में सिद्धांतों में आत्म्या और प्रेम का तात्पर्य जान के मर्म में रक्त चुके थे, मानव-मानवता का प्रतिनिधि करने आते हैं। जर्मनी में भी उन विचारों में निश्चय रक्तेवाले लोग विद्यमान थे। कुछ आइजबर्ग, मुन्डत, गार्डनर, वार्ड, फ्रांज जोसिफ्स्की, एचि मूलमान और वॉडर केमिंग जैसे व्यक्ति कुछ और नहीं चाहते थे। जब गांधीजी हिन्दुस्तान में मगल हो गये तो वहाँ जर्मनी में अमकत हो गये थे ?

अब हम इन प्रचारों का परिणाम तो जानने ही हैं। यह मनु-केन्द्र बल-प्रयोग के विरोधी—जिनके नाम आदर्शपूर्णक लाल शिखे गये हैं—नृशून्यतापूर्णक मार डाले जाकर एक ही कर्म में दबे पड़े हैं। हाँ, जोसिफ्स्की के मानके में तो हत्याकारी की गोली की जगह क्षम ने लेनी थी। परन्तु ये मनु हत्याकारी—उदाहरण के लिए सटे-नाउ के हत्याकारी या माट्टेओट्टि की हत्या को उन्नेजन देनेवाले—आदर और शान का उपयोग करते हैं। जहाँ एक मनस जगमग में ही आध्यात्मिकता का राज्य होना था वहाँ अब गिहानन पर पशुपल का सम्मान हो रहा है, उसकी पूजा हो रही है और उसे चिरञ्जीवी बनाया जा रहा है। प्रकृति जो प्राकृतिक वस्तुओं के झूठे आशय बनने गये। जीवन-मरण के नाम से चलनेवाले सिद्धान्त की इतररफी व्याख्या हुई और दुहाई दी गई कि हमने छेड़प होना और ऐसे ही मनुष्य उत्पन्न होगा। और इस प्रकार का समर्थन लेकर स्तूप की भाँति चगेज्जवाँ के नये-नये मस्तरण उठ रहे हैं। अपने नाम नये के नाम पर उन वाद-प्रवादों ने पढाई की रितावों में जहर भरा जाना है जो मैसोपोटामिया के हम्मूरबी के नीति-ग्रन्थ के दक्त ही झूठे और जीवन पड चुके थे।

हमें यहाँ यह दिखाने के लिए जायनिक जीव-विज्ञान का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं कि पशु-बल के पुजारी के सिद्धान्त सिद्धा है और प्रकृति के वार में उनके लगाये हुए अर्थ भी श्रुतिपूर्ण है। आज हम गांधी को इसीपर बचाई देंगे कि वह हिन्दु-स्तान में जन्मे और रह रहे हैं और अगेज्जों ने उनका व्यवहार पडा है, मनु-पूरापियनों में नहीं, क्योंकि उन पशुओं में जो आज वहाँ राज्य कर रहे हैं उनकी मानवता के प्रति कुछ भी आदर की आशा नहीं की जा सकती, मगर हम यहाँ उनकी ओर दुःख और अनुपेक्षणीय कृतज्ञता से देखते हैं। बीस वर्ष पहले उन तेज-बिम्ब को जो उनके चारों ओर था, हमने नवयुग का उपाकाल नमसा था। आज हम असमंजन में हैं कि कहीं वह उन युग का मध्यालोक तो नहीं था, जो विश्वयुद्ध के साथ ही बीत गया और जिसके पीछे ऐसी नृशून्य वधरता का युग आया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। उन न्यानों तक में, जहाँ यहूदी पंगम्बर और ईसाई-मत के दिव्य सस्थापक रहते थे और विचरण करते थे, आज 'नास' का राज्य है, वहाँ शस्त्रहीन निर्बलों का रक्तपात

जबर्नाना आन्दोलन का स्वरूप किता है कि अगर दो हजार वर्गों में विश्व ने जिसके तुल्य और कुछ नहीं देगा ।' ऐसे समय में जा एक जोर दूसरे देशों में नेता लोग या तो माननीय न्याय जैसी 'शक्ति' की या विजयराज्य की नैतिक मता को लक्ष्य रहे थे या फिर समाज के एक वर्ग को मरिद्याभेद करके दूसरे वर्ग के प्रति न्याय करने का प्रयत्न कर रहे थे, ता दूसरी ओर गांधीजी माना-मान की एकता और स्वर्गीय राज्य (रामराज्य) के नाम पर भारत को दूसरे राष्ट्र की अधीनता में तथा भारत की किमी भी जाति को दूसरी जाति की गुलामी से मुक्त करने के लिए धर्मयुद्ध करने में व्यस्त थे । और इसके अलावा गय धर्मों के परमध्येय 'मन्य' तथा परिपूर्णता प्राप्त करने के उनके आत्मनो की मानवात्मा में जो प्रतिध्वनि होती है उनके सम्बन्ध में 'दर्शनशास्त्र ने जो कुछ सर्वश्रेष्ठ कहा है, उमको, उन्होंने 'कालातीत' भारतदेश ही में नहीं, समार भर में मुगयुगान्तर तक उत्प्रेरणीय रूप से जीवन में प्रत्यक्ष कर दिखाया है ।'

मैं भला इन पतियों में ऐसा क्या कह सकता हूँ जो इसी ग्रन्थ में अन्यत्र अधिक सुन्दरता से न कह दिया गया होगा ? पर हिन्दू-शास्त्र की सारभूत शिक्षा में, और विशेषतया गांधीजी की उनकी व्याख्या में, एक शब्द है, जो भ्रमात्मक या अस्पष्ट होने के कारण उन लोगों के गांधीजी की व्याख्या को एकदम स्वीकार कर लेने के मार्ग में रुकावट बन सकता है, जो पश्चिम की वैज्ञानिक और व्यावहारिक भावना से प्रेरित हुए हैं और उसी पर सक्षिप्त विवेचन के रूप में कुछ कहने में इस अवसर का उपयोग में करना चाहूँगा ।

चरम-सत्य के शोध तथा अध्ययन में प्रोत्साहन देने के उद्देश से सुब्रह्मण्य अय्यर द्वारा स्थापित ब्रिटिश इस्टिड्यूट ऑफ फिलासफी की एक सभा में हाल में सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने एक व्याख्यान दिया था । उस व्याख्यान के अवसर पर मुझको वह बात सूझी थी । वक्ता का परिचय कराते हुए सभापति ने कुछ लोगों की इस कठिनाई की तरफ ध्यान दिलाया था जो सस्थापक के 'सत्य' के साथ सामान्य दर्शन-शास्त्र के 'सत्य' (घटना के साथ मत का ऐक्य) का मेल बैठाने में हुआ करती है । इसके विरोध में ऐसा प्रतीत होता था कि पूर्वोक्त 'सत्य' शब्द किसी कदर अस्पष्ट-भाव में इस्तेमाल किया गया है । उसमें बिल्कुल भिन्न धारणा सामाजिक नीति-न्याय और सदाचार का ही समावेश नहीं होता था, बल्कि यह भी उसमें सभव बनता था कि सर्वथा समाधानकारक और अन्तिम सत्य का व्यक्तरूप कोई हो सकता और पाया जा सकता है । इसके जवाब में वक्ता को यह दिखाने में दिक्कत नहीं हुई कि सत्य की धारणा की दार्शनिक रिमाय और मर्यादा के पक्ष में जो कुछ भी कहा जाय, पर खुद पश्चिमी साहित्य उस शब्द के दूसरे व्यापक उपयोग को स्वीकार करता है । सन्त पुरुषों की वाणियों और आप्रग्रन्थों में वैसे प्रयोग बार-बार दोहराये हुए मिलते हैं । उदाहरण के लिए यह

: ३ :

आर्थर लव० कॉम्पटन
सी-एन. डी., एल एन डी.

[प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, डिप्लोमो यूनिवर्सिटी]

आपको यह सब मिला तो मेरी चिन्ता है कि आप गांधीजी को मेरे परम आदर्श के भाव पहुँचा दें। उनका जीवन दुनिया के लिए देा है। उस जमाने में जबकि यह परम भविष्य है कि हम मनुष्य-जाति की ऊँची समझौता का शक्ति के उदात्त में गुप्तज्ञान का सम्राट् पायें, गांधीजी ने भारतीयों को आत्म-साक्षात्कार में मदद पहुँचाई है। ये अधिक मावित्रुणं उपाय बिना प्रसार करगए हो सकते हैं, यह दिखाने में वह अग्रणी रहे हैं।

लेखकों के संक्षिप्त परिचय

१. सर सर्वरल्ली राधाकृष्णन्—जन भारतीय दर्शन-शास्त्र के महान् विद्वान् हैं।
 १९३० में लाइफ़-टाइम अचीव्मेण्ट में भारतीय दर्शन-शास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। जन
 प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। लाइफ़-टाइम अचीव्मेण्ट के सम्मान
 वास्तव में उन्हें है और वास्तव में जन प्राप्त हुआ है। लाइफ़-टाइम अचीव्मेण्ट के सम्मान
 और वास्तव में उन्हें है और वास्तव में जन प्राप्त हुआ है। लाइफ़-टाइम अचीव्मेण्ट के सम्मान
 सम्मान दिया है।

२. होरेस जी. अलेक्जण्डर—जन
 और वहीं गवर्नर-जिन्हा

२. होरस जी. अलेक्जेंडर—राय इंग्लैंड के
और वहाँ गवर्न-निवालादियों में प्रमुख व्यक्ति हैं।
३. डीमनथु एट्रुज—न्यूयॉर्क की राय परत निवासी हैं।
कोई पर तभी राय परत दिया था। राजि कि

३. वीनमधु एहस्तु—यह गायत्री के बाद प्रस्तुत किया है।
 बानने बनना जीवन का विद्या था। शक्ति-विवेक के बाद प्रस्तुत है।
 गायी पर लिखी गायत्री पुस्तक 'महान गायी'—हिंदू धर्म के बाद प्रस्तुत है।
 एनबी है। प्रगती भाषा की समझ बनाने के बाद प्रस्तुत है।
 कबी २ अंक (१९२०) का समाप्त के बाद प्रस्तुत है।
 ४. कार्ज एत अरेष्टे—यह प्रस्तुत है।
 प्रस्तुत है।

8. कर्जित

[Faint, illegible handwritten notes]

[Faint handwritten signature]

: ३ :

आर्यर एच० कॉम्पटन
पी-एच. डी., एल-एल डी.

[प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, शिकागो यूनिवर्सिटी]

आपको अवसर मिले तो मेरी इच्छा है कि आप गांधीजी को मेरे परम आदर के भाव पहुँचा दें। उनका जीवन दुनिया के लिए देन है। उस ज़माने में जबकि यह परम अनिवार्य है कि हम मनुष्य-जाति की ज़रूरी समस्याओं को गान्धि के उपाय से मुलजाने का रास्ता पायें, गांधीजी ने भारतवासियों को आत्म-समात्कार में मदद पहुँचाई है। ये अधिक गान्धिपूर्ण उपाय किस प्रकार कारगर हो सकते हैं, यह दिखाने में वह अग्रणी रहे हैं।

१०. डा० भगवान्दास—आप दर्शन शास्त्र के प्रगाढ़ पण्डित हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का आपका अध्ययन गहन है। आपका जीवन अत्यन्त सात्विक, सरल और सीधा-सादा है। भारत के इनेगिने विद्वानों में से एक हैं।

११. अलबर्ट आइन्स्टाइन—मसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में आपकी गणना है। भौतिक शास्त्र के लिए आपको सन् १९३१ में नोबल पुरस्कार मिल चुका है। आपके सापेक्षवाद के मूल सिद्धान्त ने विज्ञान में हलचल मचा दी है। यहूदी होने के कारण आप जर्मनी से निर्वासित कर दिये गए हैं।

१२. रिचर्ड बी. ग्रेग—आप अमेरिका के प्रसिद्ध वकील और अर्थशास्त्री हैं। सन् १९२५-२६ में सत्याग्रह-आश्रम में रह चुके हैं। चर्खा और खादी के विषय में वहाँ आपने शास्त्रीय अध्ययन किया और खादी के अर्थ शास्त्र पर आपने एक पुस्तक लिखी है। अमेरिका में महात्माजी के विचारों के—विशेषकर सत्याग्रह और सहिष्णुता के—आप समर्थक हैं तथा गांधी-विचार-वादियों के नेता और पथ-प्रदर्शक हैं। आपकी नई पुस्तक 'दि पावर ऑफ नॉन वायलेस' का अनुवाद शीघ्र ही मण्डल में प्रकाशित हो रहा है।

१३. जेराल्ड हेयर्ड—आप अमेरिका-निवासी हैं। आपके 'आदर्शजनक विमल' और 'माइस इन दी मेकिंग' पर हुए ब्राडकास्ट बहुत प्रसिद्ध हैं।

१४. फ़ॉर्ले होथ—आप कनेक्टिकट सम्प्रदाय के हैं। विलापत के गांधी-विचार-वादियों में अग्रणी हैं। इंग्लैण्ड के सामान्यकर्त्ताओं और राजनीतिज्ञों पर आपका बहुत प्रभाव है।

१५. विलियम अर्नेस्ट हार्किन्स—आप हारवर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक हैं।

१६. पादरी जान हेस होम्स—अब न्यूयार्क के कम्प्यूनिटी चर्च के मिनिस्टर हैं। 'यूनिटी' पत्र का आप संपादन करने हैं। अमेरिका में गांधीजी के सिद्धान्तों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में आप अग्रणी हैं।

१७. आर. एफ. अल्फ्रेड हार्नेले—आप बिटवाटरमैण्ड, (दक्षिणी अफ्रीका) यूनिवर्सिटी में दर्शन-शास्त्र के अध्यापक और दक्षिणी अफ्रीका के ग्रेग रिजेशन इन्स्टीट्यूट के प्रधान हैं।

१८. अर्निस्ट जान एच. हाफमेयर—आप बिटवाटरमैण्ड यूनिवर्सिटी (दक्षिण अफ्रीका) के चान्सेलर हैं।

१९. लॉरेन्स हाउसमैन—आप प्रसिद्ध कवि, कथाकार और गणित के सिद्धान्तज्ञ हैं।

२०. जान एम. होयकाउड—आप अमेरिकन ही बुद्धिमान वर्ग में गण्यमान हैं। सत्यनारायण के सिद्धान्त काटन में उन्निष्ठ और अग्रणी के अध्यापक रह चुके हैं। भारत में स्वतंत्रता के आशय आरम्भ 'सिंह सिद्ध' स्वर्णचक्र विद्या।

नेत्रको के संक्षिप्त परिचय

२७१

२१. सर मिर्जा एम. इस्माइल—आप मैसूर राज्य के दीवान हैं। तन्दन में हुई तीनों भारतीय गोलमेज परिषदों में भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि बनकर सम्मेलित हुए थे।

२२. सी. ई. एम. जोड—आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बवंडर कॉलेज में गणितान्न और नवोपिज्ञान के प्रोफेसर हैं। अंग्रेजी में वर्तमान नया मानाजिक नस्लान के लिये जगो पर प्रभावित पुस्तकें लिखी हैं।

२३. रफ्स एम. जोन्स—आप हेल्लेन्ड कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

२४. स्टीफेन हॉवहाउस—आप इंग्लैंड के प्रभावशाली ईसाई धर्मविद् हैं।

२५. ए. चैरोहेल वीथ—आप एडिन्बरो यूनिवर्सिटी में मध्यम और दर्शनशास्त्र के अध्यापक हैं। १९०० में हुई तीनों गोलमेज परिषदों में भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटिश साम्राज्य तथा उसके उपनिवेशों के लिए के लिए वर्तमान प्रागाणिक विचार हैं।

२६. काउंट हरमन काइज़रलिंग—आप जर्मरलैंड (जर्मनी) के मुख्य और विद्वान के सम्पादन हैं। जर्मनी के लिये विचारणी में हैं और भारतीयों के बीच में एक नवी-विचारणा के निर्माण हैं।

२७. जार्ज हेन्सलेरी—आप लंदन की पार्लियामेंट के सभासद हैं। आप न्याय पूर्वक आप 'दरपरी' के रचना की पत्रिका में लिखें हैं और भारतीयों के बीच में एक नवी-विचारणा के निर्माण हैं।

२८. प्रोफेसर जॉन मैकमर—आप स्कॉटलैंड के प्रभावशाली विद्वान हैं। आप 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

२९. एम. सावरकर—आप भारत के प्रभावशाली विद्वान हैं। आप 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

३०. एम. सावरकर—आप भारत के प्रभावशाली विद्वान हैं। आप 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

३१. एम. सावरकर—आप भारत के प्रभावशाली विद्वान हैं। आप 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

३२. एम. सावरकर—आप भारत के प्रभावशाली विद्वान हैं। आप 'दो अमेरिकन प्रेड और प्रेडेंट के पैरों के सम्पादन' हैं हैं।

३२. आर्थर मूर—आप सुप्रसिद्ध अंग्रेजी के पत्र 'स्टेड्समैन' के प्रधान मपादक हैं।

३३. गिलवर्ट मरे—आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्यापक हैं। कुछ काल तक आप ग्लासगो यूनिवर्सिटी में ग्रीक साहित्य के अध्यापक रहे हैं। यूरोप के प्राचीन साहित्य के प्रधान विद्वान माने जाते हैं।

३४. योन नागूची—आप जापान के प्रसिद्ध राजकवि हैं। येशियो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। जापानी काव्य साहित्य पर आपने कई पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी हैं।

३५. डा० पद्माभि सीतारामैया—देश के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में से आप एक हैं। प्रभावशाली लेखक और वक्ता हैं। कांग्रेस महामहिमि के मदम्य रह चुके हैं।

३६. कुमारी मॉड डी. पेट्री—आप सुप्रसिद्ध लेखिका और कैनैडिक मोर्टनस्ट हैं।

३७. हेनरी एस. एल. पोलक—आप इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्माजी के साथी रह चुके हैं और सत्याग्रह आन्दोलन में जेल भी जा चुके हैं। महात्माजी की आत्मकथा में आपका जिक्र आया है।

३८. लिबलिन पाविस—आप स्वीजरलैंड में रहते हैं। कुछ वर्षों तक न्यूयार्क शहर में जर्नलिस्ट रहे हैं।

३९. एम. क्युओ तै-शी—आप लन्दन में चीन के प्रतिनिधि हैं।

४०. सर अब्दुल कादिर—आप भारत-मंत्री के सलाहकार हैं। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। राष्ट्र-मध की सातवीं असेम्बली में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए। पब्लिक सर्विस कमीशन के मदम्य रह चुके हैं।

४१. डा० राजेन्द्रप्रसाद—आप देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सभापति रह चुके हैं। गांधी विचार-धारा के पूर्णरूपेण समर्थक हैं। आपका व्यक्तित्व अत्यन्त मरल है।

४२. रेजिनाल्ड रेनाल्ड्स—आप अंग्रेज युवक और विचारक हैं। विलायत के समाजवादी लेखकों में आपका विशिष्ट स्थान है। सन् १९३० में सत्याग्रह का आन्दोलन प्रारम्भ होते समय आप भारत में ही थे और वाडमराय के नाम महात्माजी का प्रसिद्ध पत्र लेकर दिल्ली आये थे।

४३. रोम्यां रोलों—आप सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक हैं। सन् १९१५ में साहित्य पर आपको नोबल पुरस्कार मिला। आपने फ्रेंच साहित्य को एक नवीन दिशा दी है।

४४. मिस मॉड रॉयडन—आप स्वर्गीय सर थामस रॉयडन की सुपुत्री हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्स्टेंडन डेपार्टमेंट में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापिका रह चुकी हैं।

४५. वाइकाउण्ट सेम्युअल—आप माउण्ट कार्मेल तथा टोन्मटैय (लिवरपूल) के सर्व प्रथम वाइकाउण्ट बनाये गये। लकास्टर की उची के चानलर रह चुके हैं। फिशमफी के ब्रिटिश इन्स्टीट्यूशन के अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश लिबरल पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं में से एक हैं।

५८. आरनल्ड ज्वीग—आप प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार हैं ।

५९. लार्ड हैलीफैक्स—आप इंग्लैण्ड में वैदेशिक सचिव हैं और उससे पहले युद्ध-सचिव भी रहे हैं । १९२६-३१ में आप भारत के वाइसराय, १९३२-३५ में बोर्ड ऑफ एड्युकेशन के अध्यक्ष रहे हैं । सन् १९३१ में गांधीजी का आपसे ही समझौता हुआ था जो गांधी-अविन पैक्ट कहलाता है ।

६०. अष्टन सिंथेयर—आप नुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक हैं । समाजवादी विचारों को फैलाने में आपने बहुत परिश्रम किया है । आपको साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है ।

६१. ए० एच० काम्पटन—आप शिकागो यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के अध्यापक हैं । पंजाब यूनिवर्सिटी के विशेष लेक्चरर और शिकागो यूनिवर्सिटी बस्नी के अध्यक्ष रहे हैं । फिजिक्स में आपको नोबल पुरस्कार मिला है ।

६२. जे० एच० मूरहैड—आप बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के अध्यापक थे । ग्लासगो यूनिवर्सिटी में लेटिन के अध्यापक रहे थे ।

सस्ता साहित्य मण्डल

‘सर्वोदय साहित्य माला’ की पुस्तकें
[नोट—X चिह्नित पुस्तकें अप्राप्य हैं]

१—दिव्य जीवन	17	२५—स्त्री और पुत्र	17
२—जीवन-साहित्य	१7	२६—धरो की नज़ाई	17
३—तामिल वेद	117	२८—क्या करे ?	१7
४—व्यसन और व्यभिचार	117	२८—हाथ की कलाई-दुनाईX	17
५—गंगाजिका कुरीतियाँX	117	२९—आत्मोपदेशX	17
६—भारत के स्त्री-रत्न	३7	३०—परायण बादल जीवनX	17
७—अनोल्लाX	१17	३१—देलो नवजीवन माला	17
८—ब्रह्मचर्य-विज्ञान	117	३२—गंगागोविंदसिंहX	17
९—यूरोप का इतिहास	२7	३३—श्रीरामचरित्र	१7
१०—समाज-विज्ञान	117	३४—आधम-हरिणी	17
११—सहर का सन्निहितत्वX	117	३५—हिंदी मराठी कांपX	17
१२—गोरो का प्रभुत्वX	17	३६—स्वाधीनता के सिद्धांतX	17
१३—चीन की आवाज़X	17	३८—निवासी की योग्यता	17
१४—दक्षिण अफ्रीका का	17	३९—नरसिंह हृदय	17
समाग्रह	17	४०—नरसिंह	17
१५—विजयी दारदोलीX	१7	४१—दुर्गा दुर्गि	१7
१६—अनीति की राह पर	२7	४२—हिन्दू लक्ष्यX	17
१७—मीना की छवि-नरसिंह	117	४३—अनकथा लक्ष्यX	17
८—अन्य दिग्ग	17	४४—अनकथा लक्ष्यX	17
९—अनकथा	17	४५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	४६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	४७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	४८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	४९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५०—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५१—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५२—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५३—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५४—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	५९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६०—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६१—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६२—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६३—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६४—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	६९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७०—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७१—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७२—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७३—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७४—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	७९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८०—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८१—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८२—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८३—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८४—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	८९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९०—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९१—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९२—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९३—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९४—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९५—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९६—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९७—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९८—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	९९—अनकथा लक्ष्यX	17
अनकथा का लक्ष्य	17	१००—अनकथा लक्ष्यX	17

